

اوم

شری گیتا گیان امرت

پہلا بھاگ

شری رشن گلاس نور پور ڈیپٹی کمشنر و فیفس اکوٹس
ڈیرہ دون

— 21

قیمت ایک روپیہ

تعداد یک ہزار بالہ سوئم

کوہ نور پور سنگ پریسی الہ آباد میں چھپی

ملنے کا پتہ: پرا ناڈا لن والا ڈیرہ دون۔ یوپی

اوم

منگل آچرن

نمونہ قس روپ کو۔ آدانت جے نا ہیں
سو ساکشی مم روپ ہے۔ گھاٹ باڑھکھول نا ہیں
اوگت او ناشی اچل۔ ویاپ رہیو سب تھائیں
جو جانے اس روپ کو۔ مٹے جگت بھرم تائیں

گیانی کے ادگار

ایکانت کٹیا کا داس ہو یا پر پوار سے بھر پور ہو۔ تھوڑے سنگ میں
رہے یا بہت سنگ میں رہے۔ گیان تھوڑا ہو اتھوڑا ادھک ہو سرو
روپ آتما میں سمان ہے۔ ہے من۔ تو کیوں روتا ہے۔ وہ سب
میں برابر سم روپ ہے۔ وہی تو ہے۔ ”تو مسمی“—
(بھگوان داتا ترے)

اوم

شری گیتا گپان امرت پہلا بھاگ

یعنی

(شرید بھگوت گیتا کے زل و شیون پر آزادانہ و چار)

شری نرشنک اس نو

دوہا۔ چاہ نہ کا ہو کی کرے۔ رہے پونیت اُداس
سب آرنجن کو تھے جسے سو میرے پاس (۱۲-۱۶)

جسے صسری بار چھو کر جتنا جنا ر دن کی سیوا میں بھینٹ کیا

قیمت۔ ایک روپیہ

تعداد یک ہزار بار سوئم

کوہ نور میں تنگ درکس الہ آباد میں چھپا

ملنے کا پتہ ۱۱/۱۱ پرنما ڈالن والا گریہ ددن۔ پوپی

۱۹۶۱-۶۲

بھینٹ ط

شری بھگوان ویدویاس کے چرن گلوں میں

”واس“

تمہید

۱۔ سبب تصنیف کتاب۔ دسمبر ۱۹۵۵ء میں ایک پتر شری بھائی رتن لعل ایڈیٹر سمتا در بن دہلی سے موصول ہوا۔ جس میں انھوں نے یہ مانگ کی۔ کہ شری بھگوت گیتا کے کسی ایک شلوک پر جس میں کوئی فلسفہ کی بات نہاں ہو تشریح لکھ کر ان کو ہر ماہ برائے اشاعت رسالہ ارسال کی جائے۔ اور یہ کہ میں اس سیوا سے گریز نہ کروں۔ چنانچہ اس سیوا کو ایشور آگیا مان کر کام شروع کر دیا گیا اور ہر مضمون کی ایک نقل اپنے پاس رکھی گئی جن کو جمع کر کے کتاب تیار ہو گئی۔ جو کہ پیش خدمت ہے

۲۔ چونکہ بھگوت گیتا کا اُپدیش دوسرے ادھیائے کے ۱۱ ویں شلوک سے شروع ہوتا ہے۔ اس کتاب کا آغاز وہاں سے ہوا ہے۔ اس کے علاوہ کچھ شلوک درمیان میں اگر فلسفہ سے متعلق نہیں تو ان کی شرح نہیں لکھی گئی۔ چونکہ اس کو گیتا اور دیگودھارک پستکیں دیکھنے کا شوق لڑکپن سے تھا۔ اور نیز اچھے اچھے ہاتھوں سے ست سنگ کرنے کا موقع بھی ملتا رہا۔ جس سے اس د شے میں کافی مشکلات آسان ہو گئیں یعنی بدھی میں شاستروں کے باریک سے صاف صاف سمجھ میں آنے لگے۔ اسی سمجھ کی بنا پر جو بھی ٹوٹے پھوٹے وچار جمع ہوئے انھیں کاغذ پر پرکٹ کر دیا گیا۔

۳۔ دو شبہ۔ بھگوت گیتا آج دنیا میں ایک اہم پستک ہے۔ تمام چوٹی کے فلسفے اس کے اندر جمع کر کے ایک گلہ سے کے روپ میں بھگوان دیاس نے اسے بھگوت ارپن کر دیا۔ جس خوبی سے اس کی رچنا ہوئی اور جس چترائی سے اس کو ہمارت جیسی ضخیم پستک کے اندر مناسب جگہ پر رکھا گیا۔ اس کے لئے ہر شری کا کام بہت سراہنا یوگ ہے۔ جسے جانکار ہی پوری طرح سمجھ سکتے ہیں۔

اس پستک کے انیک زبانوں میں ترجمے ہو چکے ہیں اور بے شمار ہی ٹیکائیں لکھی جا چکی ہیں۔ پھر بھی اس سمندر بے پایاں کی تھاہ معلوم نہیں ہو سکی بڑے بڑے غواض پہلے غوطہ لگا گئے ہیں اور آئندہ لگائیں گے اور بقدر ہمت اس میں سے اپنی اپنی پسند کے موٹی نکالتے رہیں گے۔ انیک جیووں کو اس سے شافی ملی ہے اور آئندہ بھی ملے گی۔

۴۔ کچھ لوگوں نے اس کو محض یومیہ پاٹھ کاوشے بنالیا ہے۔ شلو کوں کو زبانی یاد کر لیا ہے اور صبح شام ان کو دہرا کر ہی وہ اپنا کلیان کرنے کا بھاو بنائے ہوئے ہیں۔ کچھ لوگ اس کی پوجا رچن میں مشغول ہیں اور کچھ نے اس کے مندر بھی بنوادے ہیں۔ یہ سب کچھ ان کو مبارک ہے۔ وہ خوش قسمت ہیں جن کو اس مہان پستک کے ساتھ کچھ پیار پیدا ہوا ہے اور انھوں نے اس کے ساتھ صمبندھ قائم کیا ہے۔ لیکن ان سے کئی گنا زیادہ خوش قسمت وہ ہیں جو اس کے ویشوں پر پوری سنجیدگی اور صفائی دل سے دھار کرتے ہیں اور شدھ و چار دو اور ایست سنگ کے ذریعہ اس کے مفہوم کو پا کر اسے اپنی زندگی کے اندر ڈھال رہے ہیں۔ کیونکہ جہاں پہلی قسم کے لوگ ایک خاص قسم کی تیاری میں لگے ہوئے ہیں۔ اور ان کی چال موکش مارگ پر بہت دھیمی ہے۔ وہاں یہ دوسرے لوگ ایک اعلیٰ درجہ کا ٹکٹ لیکر ہوائی سفر کر رہے ہیں۔

۵۔ یہاں یہ دھار کر لینا ہے جانہ ہو گا۔ کہ ”انسانی زندگی کا آخر منتہائے مقصد کیا ہے“ اس بات سے کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ انسان کائنات کا ایک ضروری جزو ہے۔ ایشوری سرشی کی ایک اوجھت رچنا ہے اور بھوت پرائیوں میں ایک جیو جونی ہے۔ اس کی پیدائش قیام اور فنا یعنی زندگی اور موت کے قوانین باقی پرائیوں کے ساتھ ایک جیسے ہیں۔ یہ بھی ماں باپ سے جنا جاتا ہے۔ ایلگو

سے مختلف ذرائع سے خوراک جمع کر کے پانی کے ساتھ اُسے اپنے میں جذب کرتا ہے جس سے بڑھتا ہے اور زندگی کو قائم رکھتا ہے۔ دیر یہ روپنیج سے اپنے جیسے کئی ایک نمونے پیدا کر کے خود پھر ملک عدم کو روانہ ہو جاتا ہے۔ یہی حال تمام پرائیوں چیز پرند پرند اور بنا سستی کا ہے۔ لہذا قدرتی قاعدہ کے انوسار تمام پرائیوں کی اُپسٹی استھتی اور نزوان ایک سا ہے۔

۴۔ غور سے دیکھنے پر معلوم ہوتا ہے کہ انسان کے سوائے تمام پرائی پر کرنی مائیکو گودیں پیدا ہوتے ہو دو باش رکھتے اور اسی کے اندر سما جاتے ہیں۔ ان کے اندر مادی یعنی ہنکار کا کوئی خیال تک نہیں ہوتا۔ لہذا کہ مومن کا کوئی قانون دہاں حادی نہیں ہو سکتا۔ ان کو اسی لئے بھوک یونی کہا گیا ہے۔ یعنی وہ صرف بھوک بھوکتے ہیں۔ نئے کرم نہیں کرتے۔ لیکن انسان جو نہی ہوش سنبھالتا ہے خیال مادی اس کے اندر جائیگیر ہوتا ہے۔ تو میں میں کر سنے لگتا ہے۔ تب مائیکو گود سے تقریباً باہر نکل جاتا ہے۔ گو اس کی نظر اور اثر سے دور نہیں بھاگ سکتا۔ لیکن یہ چترائی سے حتی الامکان اس شکتی پر حافی ہو نا چاہتا ہے۔ جو اس کا منبع اور کلیا اور مادی ہے اور اس کے تاثرات سے نہایت لاپرواہی سے بچنا چاہتا ہے۔ اس لئے یہ اپنے کرموں کا کرتا اور پھلوں کا بھوکتا ہے۔ دکھ سکھ کی ٹھوکیں کھاتا ہے۔ پریشانی اوریشمانی کا میوہ چکھتا ہے۔ اور خود پیدا کردہ مصیبتوں سے چھٹکارہ حاصل کرنے کی خواہش کرتا ہے۔ اپنے آپ میں بندھن محسوس کر کے مکتی کی اچھا کرتا ہے۔

۵۔ اپنے بندھن کے صحیح سروپ کو نہ سمجھ کر مکتی کی خیالی تصویریں قائم کرتا ہے اور اس کے مطابق کئی پرکار کے سادھن تجویز کرتا ہے۔ جس سے بھول بھلیاں میں گرفتار ہو جاتا۔ کچھ دیکھا دیکھی اور کچھ من سنا کر کچھ نہ کچھ کرنے پر آمادہ ہوتا

ہے۔ مندر جاتا ہے۔ تلک لگاتا ہے آرتی میں شامل ہوتا ہے۔ کتھا سنتا ہے سماج میں بڑا سنان بھی پاتا ہے۔ لیکن جب دنیاوی کاروبار میں لگتا ہے جھوٹ بولتا ہے۔ کم تو لیتا ہے۔ دوسرے کو دھوکا بھی دے لیتا ہے۔ غرضیکہ اپنے نجی فائدے کی خاطر کسی کام کو درجست نہیں جانتا۔ اپنے اس ویوہار سے شرمندہ نہیں ہوتا۔ بلکہ اپنی چترائی بکھارتا ہے۔ لیکن جب موت نزدیک آتی ہے۔ شریر جبر جبر ہوتا ہے۔ اعضا کا پتے ہیں۔ اندریاں جواب دے دیتی ہیں۔ اپنے بیگانے مذاق کرتے ہیں۔ اپمان ہوتا ہے۔ موہ کی مضبوط زنجیروں میں جکڑا ہوا اچھا منی کے قیدی کی طرح مجبور ہوتا ہے۔ اس وقت شوک کھید اور وشاد کی دستھا شامل حال ہوتی ہے۔

۸۔ منن شیل بد بھان دھیر پریشوں نے جیووں کی اکثریہ دشا دیکھ کر گہرا دچار کیا اور وہ اس نتیجہ پر پہنچے کہ منش کا دھرم اپنے آپ کو بشہ گنوں سے سنا کر سچی منشا کو پر اپت کرنا ہے۔ شریر جو کہ ایک اپورن دستو ہے اور سادھن ماتر ہے۔ اس کو اپنا ایک اوزار جاننا اور اپنے آپ کو اس کا مالک اس سے بچنے یقین کرنا۔ سب بھوت پرانیوں کو اپنا سرچاپ جان کر ان سے پریم اور سیدھا بھاو رکھنا۔ جس سے ہر دے کی تپش دور ہو کر ایک ٹھنڈک یا تسلی حاصل ہو یہی انسانی زندگی کا مقصد ہے۔ انہی دچاروں کو قلب بند کیا گیا جو آج گرنتھوں کے روپ میں ایلبدھ ہو رہے۔

۹۔ شریمد بھگوت گیتا بھی ایسے ہی گرنتھوں میں سے ایک ہے۔ بھگوان دیدویاس کا ایک اتم پر یاس ہے۔ سرود بھوتوں کے بہت میں اس کی رچنا ہوئی ہے۔ اس کا اپدیش نہ تو ایک دیشی ہے نہ دواجی۔ سرود کال اور سرودیش میں اپوجی کی نغمہ ست کا یہ سار اپدیش ہے۔ نہ اور نارائن کو اس کا پاتر چنا گیا

ہے۔ نہ کی کھد بیکت تھی دیکھ کر نارائن اپدیش کر رہے ہیں۔ نہ سوال کرتا ہے نارائن جواب دیتے ہیں۔ نارائن کو خوب ریچھا ہوا دیکھ کر نہ نے ان سے گوہیہ پرشن کر دئے۔ پورن مش کاروپ دریافت کیا نارائن کیا مصوٰر نہیں ہو سکتے انھوں نے وہ تصویر بنائی۔ وہ خاکہ کھینچا کہ نہ مگدھ ہو گیا۔ مجھے انسان کی یعنی عارف کامل کی شبیہ تیار ہو گئی۔ جو تمام وقتوں کے لئے اب مشعل راہ کا کام دے سکتی ہے۔ یہی شبیہ (تصویر) ہندو سماج اور بھارت دلش کا جیتا جاگتا آدرش ہے۔ جس نے متنا اور سپھرتی کو قائم رکھا ہے۔

۱۰۔ نہ اور نارائن یعنی ارجن اور بھگوان شری کرشن کی اس داک لیلہ کو ہی اس بستک میں پرورش کیا جا رہا ہے۔ پہلے شلوک کو دوسرے کے روپ میں پیش کیا ہے۔ پھر اس کے بھاوار تھ اور اس کے بعد تشریح رکھی گئی ہے کسی مت و خیش کا اکثرہ نہیں لیا گیا۔ آزادانہ کھلے و چار دئے گئے ہیں۔ تاکہ آپ میرے پیارے اور پوجیہ پاٹھک اس کارس آسوادن کریں اور آندت ہوں۔ ایشور ستمی دیویں۔ تاکہ ہم توہمات کی دماغی غلامی سے آزاد ہو کر کھلے و چار کرنے کے عادی ہوں۔ جیسا کہ یاگیہ و لکیہ گارگی اور جنک کے زمانے میں بھارت واسیوں کا عام دھیئے تھا۔ جس سے و چار دھارا میں پرگتی ہو۔ ایشور سہائی ہوں۔ ادم تہ ست۔

آپ کا سیوک۔ نہ شنگد اس۔ ڈیرہ دون

۱
اوم

گیتا گیان امرت

دوہا۔ سوچ سوچ کی کرت ہے۔ کہت گیان کی بات
سوچ نہ پنڈت کرت ہیں۔ جیوت اور گت جات

(ادھیائے ۲ شلوک ۱۱)

بھاوارتھ۔ ہے ارجن۔ جن کیلئے شوک نہیں کرنا چاہئے۔ تو ان کیلئے
شوک کرتا ہے اور باتیں گیان کی بناتا ہے۔ پنڈت لوگ کیا مرتکب
اور کیا جیوت کسی کے لئے شوک نہیں کرتے۔

(تشریح) بھگوان شری دیدویاس نے تمام اپنشدوں کے گیان کو جو بہت
بڑے دستار میں ہے۔ ایک جگہ جمع کر دیا اور اُسے گورو شمشیہ سموا دی ریتی
سے گیتا روپی پستک کے روپ میں سنسار میں پرتگٹ کیا۔ اس کے لئے دوپاتر
بھگوان شری کرشن دیودھا ویرا رجن اور اپدیش کا استھان کو روکشیترا کی رن بھومی
کو چنا۔ شری کرشن اور ارجن کو ناراین اور نرکا اوتار بھی بیان کیا جاتا ہے۔
غرضیکہ گیتا نارائن کا نرکے لئے اپدیش ہے۔ جگیا سو کو اس ادھیان تک و شٹی
سے گیتا پر وچار کرنا یوگیہ ہے جو لوگ اس طرح گیتا روپی سمندر میں غوطہ خوری
کرتے ہیں وہی گیان اور شانتی روپی آبدار موتی حاصل کرتے ہیں۔

گیتا کا پہلا ادھیائے جگیا سو کی مانسک دشا کو ظاہر کرتا ہے۔ تذبذب
بے چینی۔ ناہیصلہ کن حالت۔ دکھ۔ و شاد۔ ویراگ و تیاگ کی بھاوانا کی
پرہٹا۔ اور بالآخر شرنا گتی۔ جب جگیا سو اپنے آپ کو بھگوان کے اپن کر دیتا

ہے اور دین عاجز ہو کر یوں پرارہتا کرتا ہے۔

ع دین تمہاری شرن ہو دیجے جُگت بتائے

اُس وقت جھکوان سوئم اس کی رہبری قبول کرتے ہیں۔ اور سنگورو کے روپ میں دستگیری کیلئے حاضر ہو جاتے ہیں۔ بعینہ ارجن کا حال ہوا۔ دو سیناؤں کے دریاں کھڑے ہو کر جب اس نے دشا دیگت ہو کر بھگوان سے رہبری کے لئے درخواست کی۔ اُنھوں نے کرپا پور دک اس طرح سے بچن کہے۔ اے ارجن۔ تو گیان ویراگ اور تیاگ کی باتیں تو بہت جانتا ہے۔ لیکن تو ان کے لئے رنج اور غم ظاہر کر رہا ہے جن کے لئے غم کھانے کی ضرورت نہیں۔ اسی سے معلوم ہوتا ہے کہ تو اگیانی ہے۔ تیری بڑھی بھرمائی ہوئی ہے۔ اور تیرا من دکھشیت ہے۔ کیا تو یہ سمجھتا ہے کہ یہ سنسار کا چکر جیوٹ کا آنا جانا۔ دکھ سکھ۔ تیرے محمد و پرہتین پر منحصر ہے اور تیری عقل اور سوچ کے بغیر سب درہم برہم ہو جاوے گا۔ تیری یہ بھول ہے۔ کیونکہ یہ اس جہان کھلاڑی کا کھیل ہے۔ همان تجسوی اور پرکاش روپ کا پرکاش ہے۔ همان بدھی مان کی بدھی پور وک رچنا ہے اس لئے یہاں کی ہر شے معقول اور مکمل ہے۔ اظہار (ظاہر ہونا) اور اخفا (چھپ جانا) اس کے دو پہلو ہیں تبدیلی اس کا زیور ہے۔ نانا تو (کثرت) اس کا بہور و پیاپن ہے۔ اس طرح کارخانہ حیات میں شرک کرنا دانائی نہیں ہے۔ جو لوگ دانا۔ عالم۔ تو کو جاننے والے ہیں وہ مرتے ہوؤں کا یا جیتوں کا سوگ یا غم نہیں کرتے۔ سب انتظام جب پر بھولیا دھاری کے ہاتھ میں ہے۔ جو سر و گیہ سر و شکیتان ہیں تو فکر و غم کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ اس لئے جگیا سو کو واجب ہے کہ پورن روپ سے آتم سمرپن کر دے۔ سب کچھ پر بھو آگیا میں دیکھئے جس

سے ہوئیں یا اپنا کار میٹ جائے۔ شک اور غم دور ہو جائے۔ اُنیشد میں آیا ہے
 ”ترقی شلوک آتم ہوت“ یعنی آتم کو جاننے والے دھیر گیانی پرش شلوک کو
 ترجاتے ہیں۔

اس شلوک کا ترجمہ خواجہ دل محمد نے اردو نظم میں یوں کیا ہے۔

تو باتوں کے عاقل نہ ہو دل ملول

نہ کر ان کا غم جس کا غم ہے فضول

ستائیں نہ دانا کو رنج و الم ...

مرنے کا نہ سوگ اور نہ جینے کا غم

دوہا۔ ہم تم ار نہ پتی جیتے۔ ان کو ناش نہ ہوئی

تینوں کال میں پھر رہیں۔ ایسے سب جو کوئی (ادھیائے ۲ شلوک ۱۲)

بھوار تھ۔ چونکہ آتمانت یعنی دائم قائم ہے رشوک کرنا نامناسب ہے

در حقیقت نہ تو ایسا ہے کہ میں تو اور راہ لوگ کسی کال میں نہیں تھے

یا آگے نہیں ہوں گے۔ یعنی ہم سب آتما بناشی ہیں۔

(تشریح) پچھلے شلوک میں بھگوان شری کرشن نے اپنے سکھا ویرا رجن کی

غمناک صورت دیکھ کر اسے اُلا ہنا دیکر یہ کھاتا تھا کہ تو باتیں تو گیان کی بناتا ہے۔ لیکن اُن کے لئے غم کھاتا ہے۔ جن کے لئے کوئی غم نہیں کھانا چاہئے۔ کیونکہ اس جیون میں کسی شے کیلئے بھی شوک کرنا اُچت نہیں۔ اب اسی بات میں ہیتو بتاتے ہیں۔ شوک من کی ایک برتی ہے جو کہ اس وقت اُٹھتی ہے جب خش اپنے آپ کو مجبور پاتا ہے۔ یا مطلوب شے کے کھو جانے میں اور غیر مطلوب کے حاصل ہونے پر خش میں شوک کی لہر دوڑ جاتی ہے۔ مطلوب امیلا کے ملنے اس اور غیر مطلوب کے ناش میں جو خوشی کی لہر پیدا ہوتی ہے۔ اس کو ہرش کی برتی کہتے ہیں۔ عام انسان دنیاوی زندگی میں روزمرہ ان ہرش اور شوک برتیوں کا ملاحظہ کرتے ہیں۔ ان کے علاوہ ایک تیسری برتی بھی گاہ بگاہ اُٹھا کرتی ہے۔ وہ ہے اُداسین برتی۔ جن چیزوں میں ہم کو نہ مانگ ہے نہ دوش۔ ان چیزوں کے ملنے اور نہ ملنے میں ہم کو نہ ہرش جوتا ہے نہ شوک۔ ان دونوں سے دلکشن اور ستھا ہی اور داسین ورتی ہے۔ مثال کے طور پر یوں کہ ہم ایک راستے پر جا رہے ہیں اچانک راستے میں ہماری نظر ایک کالے سانپ پر پڑی جو کہ ہمیں اٹھائے راستہ گھیرے بھنکار رہا ہے۔ فوراً ہی ہماری بکھڑی میں دوش ملی بھاؤنا اُٹپن ہوتی ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ یہ ہمارا شر و جلد از جلد راستے سے ہٹ جاوے یا اس کے ناش کا کوئی سامان ہو۔ اگر وہ راستے سے نہیں ہٹتا ہمارا پیچھا کرتا ہے تو فوراً ہمارے اندر ایک شوک کی برتی پیدا ہوتی ہے۔ اور جو منہی وہ راستہ چھوڑ کے چل دیتا ہے یا کوئی ٹھنڈ بند آکر اس کو مار دیتا ہے اس وقت ہرش یا خوشی کی برتی اُٹھتی ہے۔ تھوڑی دیر آگے جا کر سونے کی انگوٹھی نظر آتی ہے اس کو دیکھ کر ہمارا مانگ لہر دوش جاگ اُٹھتا ہے۔ اور ہرش کی برتی کو اتپن کرتا ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ جلد از جلد اس انگوٹھی کو

اٹھالیوں لیکن ہمارے وہاں پہنچنے سے پہلے کسی دوسرے نے اس کو اٹھالیا۔
 توبہ دیکھ کر پھر شوک برتی پیدا ہوتی ہے۔ وہیں راستے میں ایک تنکا پڑا ہوا ہے
 اس میں ہمیں راگ ہے اور نہ دولیش۔ ہم اس کو ایسے ہی اٹھا بھی لیتے ہیں اور پھر
 پھینک بھی دیتے ہیں من میں راگ دولیش نہ ہونے سے ادا سین برتی ہی
 رہتی ہے۔ اس طرح منش کے اندر راگ دولیش اور ادا سینا تینوں بنے رہتے
 ہیں اور موافق حالات میں ظاہر ہوتے رہتے ہیں۔ ایسا کیوں ہوتا ہے کیونکہ کسی
 کو ہم ان کو ل یعنی موافق جانتے ہیں۔ کسی کو اپنے پرانی کول یعنی غیر موافق مانتے
 ہیں۔ کچھ چیزوں سے جن کے ساتھ ہمارا کوئی سمبندھ نہیں ان سے انگ رہتے
 ہیں۔ ان کو ل پدارتھوں کو متر۔ پرانی کول کو شتر اور سمبندھت کو سم کر کے سمجھتے
 ہیں۔ متر۔ شتر اور سم پدارتھوں میں ہی راگ دولیش اور ادا سینا یا ہرش شوک
 اور ادا سین برتیاں اٹھتی ہیں۔ اب ان کو کول اور پرانی کولت۔ دولو منش کے سمجھوں
 اور سوکشم شریر سے سمبندھت ہیں۔ جتنی جتنی ہماری متاثریر اور انتہ کرن میں
 ہے اتنی اتنی دشمنیا (بھید) ہمیں باہر کی سرشٹی میں پریت ہوتی ہے اسی دشمنیا کے
 کارن ہرش شوک آدی درتیاں انتہ کرن میں اٹھتی ہیں۔ نتیجہ یہ نکلا کہ راگ دولیش
 ہرش شوک آدی دوندویہ ابھان یا شریر ادھیاس کی وجہ سے ہیں۔ شریر
 ادھیاس ہی وہ بیماری ہے جس کے کارن منش میں تاپول سے تپ رہے ہیں
 اور اس کا علاج سوائے آتم گیان کے دوسرا نہیں۔

اسی لئے بھگوان شری کرشن جو کہ اپنے وقت کے بہت بڑے روحانی معالج
 تھے۔ ارجن کی اس بیماری کو بھانپ گئے اور اُسے آتما کا اُپدیش سب سے پہلے دیا۔
 انھوں نے کہا۔ اے ارجن تو اپنے سامنے اور ارد گرد جو شتر و متر و پی سیناؤں کو
 دیکھ رہا ہے اور ان کے ناش کی چٹنا سے ویالکل ہورہا ہے۔ یہ کارن ہے۔

ہمارے تمہارے سمیت جتنے یہ راجہ لوگ ہیں۔ ان کا کبھی ناش نہیں ہو سکتا ہے۔ یہاں تمہیں جو کچھ ہستی والا پریت ہو رہا ہے۔ وہ تینوں کال میں قائم رہنے والے ہیں تو ان کے ظاہری شکل و صورت پر مت بھول۔ یہ شریر بنتے اور بگڑتے رہتے ہیں۔ آکار میں دکار آسکتا ہے۔ لیکن ہم سب۔ ”یاد رکھ“ شریر مائیں نہیں۔ ہم شریر کے سوا جی سنی الگ اور مالک ہیں۔ شریر ہمارا رتھ ہے۔ اور ہم اس کے سار رتھی ہیں۔ یہ ہمارا مکان ہے اور ہم اس میں مکین ہیں۔ یہ ہمارا کارخانہ ہے اور ہم اس کے ڈائریکٹر ہیں۔ شریر ہماری سیرگاہ ہے اور ہم اس میں سیر کرنے والے ہیں۔ اے ارجن سب شریروں کا یہی حال ہے۔ لہذا ہم وہ دیا پکڑتا ہیں جو انتر یاجی سوتر آتما برہم کے نام سے دکھیات ہے۔ آکار دکار سے رہت نرا کار اور نر دکار ہیں۔ تر کال ابادھ اور ست ہیں۔ ایسا ہمارا اپنا آپ (آتما) ہے۔ اس لئے تم شریر کا موہ چھوڑو۔ اس سے نانا توڑ و آتما برہم میں نیشٹھا جوڑو۔ اپنے دھرم سے منہ نہ موڑو۔ اس آتم درشتی کا آشرہ لیکر دیکھو۔ جب ہم سب انباشی آتما ہیں تو پھر ناش کس کا ہو سکتا ہے۔ ایک انباشی آتما کے سوا لے دوسرا کوئی ہے نہیں۔ ناش کوئی ہو گا نہیں۔ تو تم شوک کس بات کا کر رہے ہو۔ اس طرح جگت گور و شری کرشن نے جگیا سو کیلئے سب سے بڑا رادھن شریر ادھیاس کو دور کرنے کا آتم گیان دوارہ ”نا ہم شریر ہم“ ”میں شریر نہیں“ کا ابھیاس بتایا جس کے پک جانے سے شوک۔ موہ۔ اور بھتینوں کا یکدم ناش ہو جاتا ہے۔

ازل سے تھی موجود ہستی مری ازل سے تھی موجود ہستی تری
یہ راجہ بھی اور یہ خلقت تمام ہمیشہ سے ہیں اور رہیں گے مدام
(دل محمد)

گیتا گیان امرت

(۳)

دو ہا۔ بال جوانی بردھتا۔ یاد یہی میں ہوت
تیسے دیہی نر لئے۔ دھیر نہ موہت ہوت (ادھیائے ۲۔ شلوک ۱۳)

بھاوار تھ۔ جس طرح اس شریر کے اندر بچپن۔ جوانی اور بڑھاپا باری
باری آتے ہیں اسی طرح جیو آتما کو ایک شریر کے بعد دوسرے شریر
کی پراپتی ہوتی ہے۔ اس تو کو جاننے والے راز دان بدھی مان
پُرش موہ اٹھوا شوک نہیں کرتے۔

(تشریح) بھگوان شری کرشن ارجن کا موہ دور کرنے کے لئے ودیک کا پُدریش
دے رہے ہیں۔ آتما اور انا تھامیں بھید در شاتے ہوئے آپ نے بتلایا کہ آتما
نیتہ ہے سدا سے ہے اور سدا رہے گا شریر فانی ہے۔ آتما کا شریر سے کوئی
سمبندھ نہیں۔ ہم تم اور سب راجہ لوگ آتما ہیں۔ شریر نہیں۔ اس لئے
ہمیشہ سے ہیں اور ہمیشہ رہیں گے۔ ان کے ناش کا کوئی بچے نہیں۔ اٹھوا شوک
کا کوئی کارن نہیں۔ اسی دشنے کو درڑھ کرنے کے لئے بھگوان اب ایک اور
یکتی سے کام لیتے ہیں۔ وہ جانتے ہیں کہ جیووں کو انا دی کال سے اگیان
وش شریر ادھیاس دوارا یہ بھرم ہو رہا ہے کہ وہ شریر ماتر ہی ہیں۔ شریر
کے ساتھ ان کا جنم ہوا ہے۔ شریر کے انت میں ان کا انت ہے۔ ان کو اتنا

کہہ دینے سے کہ وہ آتما میں شریہ نہیں ہیں، یقین نہیں آسکتا۔ نہ ان کا شریہ ادھیاس اتنا جلد ہی دور ہو سکتا ہے۔ لہذا یہ ضروری ہے کہ آتما اور شریہ کا نہ نہ (سروپ) جداگانہ طور پر صاف صاف بیان کیا جاوے۔ جس سے بدبھی میں ان کا بھید ساکشات پر تیت ہو۔ کیونکہ اسی سے ست نشیجہ کی پراپتی ممکن ہو سکتی ہے۔

اس شلوک میں شریہ اور آتما کا سمبندھ بتلانے کیلئے ایک سادہ مثال سے کام لیا گیا ہے شریہ کی چھ حالتیں ہوتی ہیں۔ گربھ میں آنا۔ پیدا ہونا۔ بالی پن۔ جوانی۔ بڑھاپا اور موت۔ ان کو ہی گھٹ اُڑی کہتے ہیں۔ ایسے تبدیل ہونے والے شریہ کو چھن بھنگر کہا جاتا ہے۔ کیونکہ یہ لکھ بہ لکھ ناش کی طرف جا رہا ہے۔ اس شریہ کی مندرجہ بالا حالتیں اپنے آپ قدرتی قاعدہ کے مطابق آتی اور جاتی ہیں۔ جیو آتما جو اس شریہ میں نواس کرتا ہے۔ وہ ان تمام تبدیلیوں سے مبرا اور پاک ہے۔ کیونکہ وہ بھی اگر جسم کی حالتوں کے ساتھ ساتھ بدلتا جاتا یا اس کا بھی جنم اور مرتبہ ہوتی تو وہ اُدا اور انت والا و کاروان اسٹیہ دستو ہوتا۔ وہ شریہ کو اس کی مختلف حالتوں کو۔ جیون کی گھٹناؤں کو نہ جانتا اور نہ یاد کرتا۔ لیکن امر واقعہ چونکہ یہ ہے کہ جیو بڑھاپے میں بھی اپنے بچپن، جوانی کے واقعات کو یاد کرتا ہے جسم پر مبنی ہوتی تمام باتوں کا بیان کرتا ہے اور جو ان کو کھو کرتا ہے و دیکھتا ہے۔ وہی یاد بھی کر سکتا ہے۔ یہ قاعدہ ہے اس لئے ثابت ہوتا ہے کہ جیو جو بچپن میں تھا وہی جیو جوانی اور بڑھاپے کے شریہ میں ہے۔ وہی اُچھ وقت دیکھنے والا تھا۔ وہی اب بیان کرتا ہے۔ لہذا جیو جسم سے الگ شے ہے۔ جیو دیکھنے والا۔ جاننے والا ہے۔ شریہ دکھائی دینے والی شے اور جانی گئی دستو ہے۔ جیو و کار (تبدیلی) سے رہت یا نہ و کار ہے اور شریہ

دکاری رتبدیلی میکتا ہے۔

ایک دوسرا قاعدہ کلیہ یہ ہے کہ دیکھنے والا ہمیشہ دکھائی دینے والی شے سے علیحدہ اور الگ ہوتا ہے۔ میں گھر طے کو دیکھتا ہوں۔ میں گھر سے علیحدہ بچن دستو ہوں۔ میں درختا ہوں اور گھر اور درختا ہے۔ اسی طرح شریہ اندر یہ بن بدھی اہنکار آدمی تمام قبیلہ درختا ہے۔ ان سب کا درختا اور گیاتامیں ہوں۔ اس قاعدہ سے بھی آتما اور جسم دو الگ الگ دستو ہیں۔ جن کے دھرم بھی جدا گانہ ہیں۔ بلکہ بالکل ایک دوسرے سے متضاد ہیں مثلاً آتما جیتن ہے۔ نزد کار نزد کار۔ ست ہے۔ شریہ جو ساکار وکاری اور است ہے۔ جس طرح روشنی اور اندھیرا ایک جگہ نہیں رہ سکتے اسی طرح آتما اور شریہ کا کوئی سمبندھ نہیں ہو سکتا اور جو سمبندھ نظر آتا ہے۔ وہ ایک بھرم ہے۔ ہتھیا ہے۔ آتما شریہ کے گربھ میں آنے سے پہلے اور شریہ ناش کے بعد اپنے پنج سروپ میں قائم رہتا ہے اور شریہ کے ہونے اور نہ ہونے میں اس کی ہستی میں کوئی فرق نہیں آتا۔ لہذا جہم اور مرتیو شریہ کا ایک سو بھاوک دھرم ہے اور پراکرتک کر یا ہے جو آتما کو کسی پرکار سے وکار یا کھید سے یکت نہیں کر سکتی جس طرح پانی کو لہر بحر اور نہر کی تقسیم یا پھین بددے وغیرہ کی کثرت کسی صورت میں تبدیل نہیں کر پاتی جس طرح سونے کی برنگ مختلف زیوا کی شکل میں نمودار می سونے کی اصلیت میں کوئی وکار نہیں پیدا کرتی۔ جس طرح مٹی کے ہزاروں نام اور روپ والے برتن مٹی میں کوئی وکار پیدا نہیں کرتے جس طرح لوہے کے تمام اوزار باوجود انیک نام اور روپوں کے لوہے میں بالکل پر یورتن نہیں کر سکتے۔ اسی طرح جیتن اور نزد کار آتما میں انیک پرکار کے شریوں کا بھاوا اور ابھاوا اُس ستا سامانیہ کو اپنے

شدھ سروپ سے چلا نمان نہیں کر سکتا وہ تپہ پری پورن دستو اپنے آپ
میں جوں کی توں قائم ہے۔ اسی لئے سنگور و شری و شمشٹ جی نے
بھگوان رام کو کہا تھا۔ ”ہے رام جی۔ جگت تینوں کال ہوا نہیں۔ ایانی
کو جگت اور گیانوان کو برہم دکھائی دیتا ہے۔“

بھگوان شری کرشن ارجن سے کہتے ہیں۔ جس طرح جسم میں بال پن
کے بعد جوانی اور جوانی کے بعد بڑھاپا آتا ہے۔ مگر آتما میں کوئی وکار پن
نہیں ہوتا۔ اسی طرح سے پرش ایک شریہ چھوڑنے کے بعد دوسرے
شریہ کو گریہ کر لیتا ہے۔ اس قاعدہ ازلی کو سمجھنے والے گیانوان شریوں
کے بھاوا بھاو میں اگیانیوں کی طرح نہ سوہ کو پراپت ہوتے ہیں اور نہ
شوک ہی کرتے ہیں۔ اے ارجن تو اگیانی نہ بن۔ گیانوان۔ بدھیماں بن
اور شوک اور سوہ سے پار ہو جا۔ گوش ہوش سے سن۔ ۵

کہے روح جیسے تغیر بغیر
ہیں پھر نہ تن میں ہو گی کمیں

(دل محمد)

نرسنگداس لو۔ الہ آباد۔ 56-1-19

(۴)

دوہا۔ ارجن اندری جیتل وشے۔ جو سکھ دھ دیت
شیت اوشن نہیں تھیرے بہر تن کو ایہ بہیت (اویہائے ۲ شوک ۱۳)

بھاوا رتھ۔ ہے گنتی پتر ارجن۔ مردی گرمی۔ اندریوں اور ان کے
وشیوں کا سنیوگ جو کہ سکھ دھ کے دینے والا ہے چھین بھنگ اور

انرت ہیں۔ اس لئے لوہان کو سہن کر۔

(تشریح) بھگو ان اب تک آتم بودھ کے ہیئتو آتم انا تم و دیکھی وار تا کہہ رہے تھے۔ انھوں نے ارجن کو آتما کا امر اور اناشی روپ سمجھانے کی غرض سے شریر کی نشوونما اور آتما اور شریر کا بھید اور ان ہر دو میں اینہ نادھیاس کا وزن کیا۔ شریر کے دھرم آتما میں اور آتما کے دھرم شریر میں پر تیت ہونے کو ”اینو ان ادھیاس“ کہتے ہیں۔ بچپن۔ جوانی اور بڑھاپا شریر کے دھرم ہیں۔ لیکن ہر کوئی یہ کہتا ہے میں جوان ہوں، میں بچہ ہوں، یا میں بوڑھا ہوں۔ ”حالانکہ اصلی میں“ جو آتما کا پر یائے و اچک بندھے۔ وہ نہ بچہ نہ جوان نہ بوڑھا ہوتا ہے۔ وہ جنم مرن سے رہت ہے۔ جنم مرن یعنی شریر کا گرہن و تیاگ سوکشم شریر کا دھرم ہے۔ لیکن ہر کوئی یہی مانتا ہے کہ میں جنما ہوں اور میں مروں گا۔ اسی بھول بھرم کو دور کرنے کے لئے انھوں نے کہا کہ لڑکپن۔ جوانی اور بڑھاپا شریر کی اوستھائیں ہیں آتما کی نہیں۔ اسی طرح سوکشم شریر ایک سستھول شریر کو چھوڑ کر دوسرے شریر کو پراپت ہوتا ہے۔ آتما نہیں۔ گویا آتما سستھول اتھو سوکشم شریر کا پر کا شک ہے و نیز آشرہ اور ادھشتان ہے۔ شریر آتما کا آشرہ نہیں۔

اسی بات کو اور واضح طور پر ذہن نشیں کرنے کے لئے یوں سمجھیں کہ خمریر پر تین حالتیں باری باری وارد ہوتی رہتی ہیں۔ جاگرت۔ سوپن۔ سو شپتی۔ چیتن ستاجب آنکھوں میں جلوہ افروز ہوتی ہے۔ اور سستھول شریر کام کر رہا ہوتا ہے اس حالت کو جاگرت کہتے ہیں۔ جب سستھول شریر بستر راحت پر آرام کرتا ہوتا ہے۔ چیتن ستا کنٹھ یعنی گلے میں سستھت ہوتی ہے جس سے من سوپن کا سندر بمعہ اپنے شریر کے رچتا ہے۔ اور جاگرت کی طرح کاروبار ہوتا ہے۔ سوکشم شریر کی اس اوستھا کا نام سوپن ہے۔ جب سوپن سے رہت گہری نیند میں پرش

جاتا ہے۔ جہاں من اندریوں کا بیوہ بند ہوتا ہے۔ جہاں سٹھول شریر مردے کی طرح بڑا ہوتا ہے۔ جہاں کوئی دوسرا رہ نہیں جاتا۔ جہاں اپنا ذاتی سرور جلوہ گر ہوتا ہے جس وقت جیتن ہر دے دلش میں براجمان ہوتا ہے۔ اس اوستھا کو سو شپتی کہتے ہیں۔

جاگرت اوستھا میں جب سٹھول شریر کام کر رہا ہوتا ہے۔ میں سٹھول شریر کو اس کے تمام انگوں کو اس سے جوئے والے تمام کاموں کو دیکھتا ہوں۔ پرکاش کرتا ہوں اور جانتا ہوں۔ اسی طرح سوپن اوستھا میں سوپن شریر کو اس کے کاموں کو۔ سوپن سنسار کو دیکھتا۔ پرکاشتا اور جانتا ہوں۔ سو شپتی میں شریر اندریوں میں بدھی آدمی تمام سنسار کے نہ ہونے کو۔ اور کچھ نہ جاننے (اگیان) اور اپنے آرام کو دیکھتا جانتا اور پرکاش کرتا ہوں۔ اور جاگنے پر سوپن اوستھا میں دیکھے ہوئے سوپن کا۔ سو شپتی اوستھا میں اوجھو کئے ہوئے آرام و اگیان کا تذکرہ کرتا ہوں۔ سونے سے پہلے کئے ہوئے تمام کاموں اور بیتی ہوئی تمام باتوں کو یاد رکھتا ہوں اور جانتا ہوں۔ جس سے صاف عیاں ہے کہ میں باوجود تبدیل حالات مندرجہ بالا کے کوئی غیر مبذل شے واحد ہوں جو تمام تبدیلیوں کو سنگ اور الگ رہ کر دیکھتا ہوں۔ جس طرح میں ایک شریر میں ساکشی پرکاش اور گیتا کے روپ میں دیبا رہا ہوں۔ اسی طرح میں تمام شریروں میں پرکاش کرتا ہوں اور جانتا ہوں۔ یہ شریر مجھے نہیں جان سکتے میں ان کو جانتا ہوں یہ شریر جڑا ہیں۔ میں جیتن ہوں۔ ان تمام شریروں کے ہوتے ہوئے میں شریر سے رحمت صدا سنگ اور الپ ہوں۔ شریر کی کریاؤں سے کرتا نہیں ہو جاتا۔ پنوں سے پنی اور پاپوں سے پاپی نہیں ہو جاتا۔

اس کی مثال یوں لیں کہ پُرخش جب بازار میں گھومنے جاتا ہے وہاں بازار

کی بھڑ بھڑ اور رونق کو دیکھتا ہے۔ وہاں کے شور و شر کو سنتا ہے۔ جب وہاں سے اس کا دل ادب جاتا ہے وہ کسی تھیر یا سینما ہال میں داخل ہو جاتا ہے۔ جہاں رنگارنگ کے تماشے جلدی جلدی بدلنے والے سین وغیرہ دیکھتا ہے۔ اور دل بہلاتا ہے جب وہاں بھی تھک جاتا ہے۔ تو کسی ادیان یا آپ بن میں آبادی سے دور باہر نکل جاتا ہے جہاں تن تنہا بیٹھ کر شانتی اور خوشی سے لطف اندوز ہوتا ہے۔ وہاں آرام کرنے کے بعد تروتازہ ہو کر پھر بازار میں کاروبار کرنے چلا جاتا ہے۔ اب وہ پرش بازار میں گھومتا ہوا بازار نہیں ہو جاتا۔ بازار کے نیک و بد سے نیک و بد نہیں ہوتا۔ سینما ہال میں داخل ہو کر سینما نہیں ہو جاتا۔ نہ وہاں کے ماحول سے وہ ویسا ہی ہو جاتا ہے۔ اور جنگل میں جا کر وہ جنگل نہیں بن جاتا بلکہ ان تینوں سے الگ اور اسنگ رہتا ہے۔ اسی طرح ہنس روپ اقل آتما جاگرت سوپن سوپتی شویہ کی تینوں حالتوں میں سیر کرتا ہوا ان سے الگ اسنگ اور نر لیپ رہتا ہے۔ شریہ کے کاروں سے وکاری نہیں ہوتا۔ بلکہ نر و کار رہتا ہے۔

اس پر کاریان رکھنے والے دھیر پنڈت لوگ موہ اور شوک کو تر جاتے ہیں۔ یہ کہہ کر بھگوان نے ارجن کو شریہ گیان سے اوپر اُٹھا کر اُتم بودھ میں نشہ کرنے کا حق کیا۔ اب شریہ چکقتا کے بعد بھگوان تنکشا کا اُپدیش دیتے ہیں۔ تنکشا برداشت کرنے کو کہتے ہیں۔ اصطلاحی معنوں میں سردی گرمی۔ سکھ دکھ۔ مان اپمان۔ بھوک پیاس۔ اتیادی دونوں کو سم بُدھی سے برداشت کرنا تنکشا ہے۔ شریہ ابھیان کو دور کرنے کے لئے تنکشا ایک اُتم سادھن ہے۔ لیکن یاد رہے کہ اگر کسی جلیسا کو اگر اس میں کافی کامیابی حاصل ہو جانے پر اٹھا ابھیان پختہ ہو جائے تو اس کے لئے یہ دیوار چین کی مانند اس کی راہ میں ارجن

بن کر کھڑا ہو جائے گا۔

بھگو ان کہتے ہیں کہ ہماری اندریاں جب جب اپنے اپنے دشتوں سے
سنیوگ پر اپت کرتی ہیں ان سے سکھ دکھ روپنی برتیاں پیدا ہوتی ہیں اور چونکہ
یہ شریر اور اندریاں چھن چھن میں تبدیل ہوتے رہتے ہیں ان سے جھوٹے والے
دکھ سکھ بھی آگیا پائی ہیں۔ اسی طرح سردی گرمی مان اہمان وغیرہ دونوں بھی ہمیشہ
ایک حالت پر رہنے والے نہیں۔ اس لئے ان سے گھبرانا نہیں بلکہ ان کو استھر
جان کر آگیا پائی مان کر برداشت کرنا چاہئے۔

یہ گرمی یہ سردی یہ دکھ سکھ تمام بس احساس اشیا سے ہوں لا کلام
کیفیتیں آتی جباتی ہیں یہ ہے جا خوشی سے کہ فانی ہیں یہ (دلہر)

26.1.56

(۵)

دو ہل جا کو بیتھانہ ہوئے کچھو۔ سکھ دکھ گئے سامان
وہی دھیر کھتی لئے۔ بات یہ ہے پر مان (ادھیائے ۲۔ شلوک ۱۵)

بھاوار تھ۔ وہی دھیر پرش ہو کش روپنی آنند کو پر اپت کرتا ہے۔ جسے
کہیں بھی کسی حالت میں دیا کھتا یا بے کلی نہیں ہوتی۔ اور جو دکھ سکھ کو ایک
جیسا سمجھتا ہے۔ یہ بات سچی ہے۔

(تشریح) بھگو ان نے کہا تھا۔ اندریوں اور دشیوں کے سمبندھ سے ہوتے والے
ایک پر کار کے دکھ سکھ اور گرمی سردی آدی دونوں تمام آگیا پائی ہیں۔ یعنی آنے
جانے والے ہیں۔ انتہی ہیں۔ ایک حالت پر نہیں رہتے۔ یہ تیرے دھرم نہیں اور
نہ تیرے ساتھ ان کا کوئی سمبندھ ہے۔ جنم مرن شریر کا دھرم ہے۔ بھوک پیاس

بران کا دھرم ہے۔ دکھ سکھ من کا دھرم ہے۔ مان اپمان اہنکار کا دھرم ہے۔ گرمی سردی تو چاکر دھرم ہے۔ اس طرح ان تمام حالات کو ناشواں۔ بیگانہ اور متھیا جان کر ہے ارجن خوشی خوشی برداشت کرنا چاہئے۔

اسی بات کو دھارمیل گیا نوان کے کر یا تک جیون سے پشت کرتے ہیں کہتے ہیں جس آتم گیانی نے اپنے آتما کو شریر سے بھنٹا لیا ہے اتھو اور ڈھ تشبیہ کیا ہے۔ دکھ سکھ میں ڈولتا نہیں ہے بلکہ سمان رہتا ہے۔ اُسے زندگی کی کسی بھی حالت میں پشیمانی اور بے چینی نہیں ہوتی۔ عام طور پر دیکھا جاتا ہے کہ لوگ دکھ سے دکھی اور سکھ سے سکھی ہوتے ہیں۔ کیونکہ ان کو کچھ اشیائیں راگ ہوتا ہے اور کچھ میں دولیش۔ راگ والی چیزوں کی پراپتی میں خوشی اور اپراپتی میں غم ہوتا ہے۔ اسی طرح دولیش والی چیزوں کی پراپتی میں دکھ اور اپراپتی میں سکھ ہوتا ہے اسی لئے کہا ہے جن لوگوں کے ہر دے میں راگ دولیش کی بھاونا موجود ہے ان کے اندر ہر ش اور شوک کی برتیاں اٹھتی رہتی ہیں جس سے وہ دکھی سکھی ہوتے رہتے ہیں۔ لیکن جس ہاتھ نے راگ دولیش کی جڑ شریر ابھان کر ہی جڑ سے اکھاڑ کر پھینک دیا ہے۔ جو ہر ش شوک سے نیا رہ ہو کر ادا سین برتی کو دھارن کرتا ہے وہی ادھیاتمک روہی دیوک اور ادھی بھوتمک تاپوں سے شانت ہوتا ہے اور ستار و پی سچ پر پرمانند روپی نیند سے مسرور اور محنور ہوتا ہے۔ اسی نے مکتی یا آزادی کو حاصل کیا ہے۔ بقول کسے سے

بلور۔ یہ ہیں وہی مرد جو ہر حال میں خوش ہیں

ہر کام میں ہر دم میں ہر حال میں خوش ہیں

چہرے پہ ہے ملال نہ جگر میں اثر غم
ما تھے پہ کہیں چین نہ ابرو میں کہیں خم
شکوہ نہ زباں پر نہ کبھی چشم ہوئی خم
غم میں بھی وہی عیش الم میں بھی وہی دم

ہر بات ہر اوقات ہر افعال میں خوش ہیں
 پورے ہیں وہی مرد جو ہر حال میں خوش ہیں

نری گوروتیغ بہادر جی نے بھی فرمایا ہے
 سکھ دکھ دونوں سم کر جانے اور مان اپنانا

ہر کھ سوگ سے رہے اتنا۔ تن جگت پچھانا
 است نندا دو دوتیا گے کھو جے پد نروانا

جن ناک ایہ کھیل کٹھن ہے۔ کنہو گور کھ جانا
 جو پرش سکھ دکھ اٹھوا مان اپنان کو برابر جانتا ہے یا ان دونوں حالتوں کی پراپتی میں
 یکساں رہتا ہے اور ہر ش اور شوک سے پرے رہتا ہے۔ یعنی جس کے من کے
 اندر ہر ش اور شوک روپی برتیاں اُتین ہی نہیں ہو پاتی ہیں۔ نیز جو نہ کسی کی توفیق
 کرتا ہے نہ کسی کی بدگوئی کرتا ہے۔ تمام جیوؤں سے سمان پریم کرتا ہے اس طرح
 کرم روپی دوند جال سے اوپر اُٹھ کر جو نروان روپی سمتا پد کو حاصل کرنے کے
 ورپے ہے۔ وہی پرش دھنیہ ہے۔ اُسی نے اس جیون کے راز کو جانا ہے۔
 گورو ہمارا ج فرماتے ہیں۔ یہ کھیل بڑا مشکل ہے۔ پر تو کسی ورے گور کھ
 (سچے جیسا سو) نے اس بھید کو پایا ہے۔ اسی آٹے کو لیکر بھگوان نے ارجن
 کو کہا ہے

وہ انسان اثر جس پہ ان کا نہیں
 سن ارجن ہے قائم دل اس کا مدام
 خوشی سے جو خوش ہو نہ غم سے حزیں
 اسی کے ہے شایاں جیات دوام
 (دل محمد)

(۶)

دوہا۔ جو ہے سو بنے نہیں۔ جو بنے سونا ہیں

جوان تن کو لکھے۔ گئے گیانی ماہیں (ادھیائے ۲۔ شلوک ۱۷)

بھاؤ اور تھ۔ جو ست دستو ہے اس کا ناش نہیں ہوتا۔ ناش ہو جائیوالی
شے یعنی است دستو کا کوئی وجود نہیں۔ جو ہا پرش ان رازوں کو جانتے
ہیں۔ وہی گیانی ہیں۔

(تشریح) بھگوان ارجن کو مودہ اور اس سے ہونے والے شوک سے فورت کرنے کی
غرض سے اُپدیش کر رہے ہیں۔ انھوں نے سب سے پہلے یہ بتایا کہ شوک کرنا
اچت نہیں۔ کیونکہ آتما نت ہے وہ مرتا نہیں ہم تم اور راجہ لوگ سدا سے
ہیں اور سدا رہیں گے۔ پھر ظاہر اظہر پر ہونے والے جنم مرتیو کو شریہ کا
دکار دکھلایا کہ بالین جوانی اور بڑھاپا اس شریہ کے اندر ہوتے ہیں۔ شریہ
کا سوامی ان سے الپ ہے۔ اسی طرح ایک شریہ کے تیاگ اور دوسرے کے
گرہن سے بھی دیہی یعنی دیہہ کا مالک جوں کا توں زوکار قائم رہتا ہے۔ گویا
ناش کوئی ایسی دستو نہیں ہے۔ جس کے لئے کھید کیا جاوے۔ پھر آتما سے
شریہ کا بھید کر کے کہا کہ اندریوں اور ان کے وشیوں کے مینوگ سے جو
سکھ دکھ پیدا ہوتا ہے وہ انت و آگیا پائی ہے اس لئے ان کو حوصلہ سے
برداشت کرنا چاہئے۔ اس کے بعد انھوں نے ان لوگوں کے لکشن بتائے
جنھوں نے شوک اور مودہ سے مکتی حاصل کر لی ہے ایسے پرشوں کو کسی
اوستھا میں دیا کلتا نہیں ہوتی اور سکھ دکھ آدی دونوں میں وہ سمان چت
رہتے ہیں۔

اب بھگو ان ارجن کو ایسے گیانی جنوں کی درشتی اور فلسفہ کا ایک اصول بتلاتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ ”است کا کوئی وجود نہیں ہوتا اور است کا کبھی ناش نہیں ہو سکتا“ است کیا ہے اور است کس کو کہتے ہیں۔ اس پر وچار کرنا ہوگا۔ است کی پری بھاشا یعنی تعریف اس طرح کی گئی ہے۔

تینوں کال میں رہنے والا ہوا جس کا گیان سے ابھاد نہ ہو وہ است کہلاتا ہے جو دیش کال اور دستو کے پری چھید سے رہت ہے۔ نت۔ ترکار اور نزوکار ہے اتھو اسرو دیا پاک ہے وہی است ہے جس میں یہ تمام لکشن نہ گھٹیں جو ایک دیش یا کال میں ہو اور دوسرے دیش کال میں نہ ہو جو آکار والی دستو ہے جس کا گیان دوارا ابھاد ہو جاوے۔ وہ سب است کہلاتی ہیں۔ اب نش شریہ کو لیں۔ ہمارے تمام سنسارک یوہار کی ادھار شلا شریہ ہے اور شریہ کے تمام پر پنچ آتھیا جیون شکتی کے ادھار پر ہوتے ہیں۔ شریہ کے اوپر است کی تعریف نہیں گھٹ سکتی۔ شریہ آدانت والا ہے۔ آکار وکار والا ہے دیش کال دستو سے پرچین (محدود) ہے۔ گیان سے ابھاد ہو جاتا ہے۔ لہذا یہ است نہیں است ہے۔ اب شریہ کے اندر ایک دوسری طاقت موجود ہے۔ جس کو چیتن آتھا۔ برہم۔ جیون شکتی۔ روح وغیرہ ناموں سے پکارا جاتا ہے۔ وہ طاقت تینوں کالوں میں رہتی ہے۔ گیان سے اس کا ابھاد نہیں ہوتا۔ نزوکار و کار اور دیا پاک ہے۔ دیش کال دستو کی حد بندیوں سے پرے ہے۔ شریہ کی تمام تبدیلیوں میں وہ غیر مبدل ہے۔ سوین میں سوئم جوتی ثابت ہوتی ہے۔ جانتا اور دیکھنا اس کا وصف ذاتی ہے۔ اس لئے وہی است ہے۔ اسی کو سنتوں نے یوں کہا ہے کہ اس وجود کے اندر لا وجود یعنی وجود سے رہت طاقت موجود ہے اور اس کا لٹھو اسی وجود میں کیسا

جاسکتا ہے اس لئے ثابت ہوا کہ جیتن ستایا جیون شکتی ست ہے اور اس کا
 کبھی بھی ناش نہیں ہو سکتا اور جو دستو است ہے وہ صرف دیدنی (دیکھنے
 مانتے) ہے۔ اصلیت میں اس کی ہستی نہیں ہے جس طرح سوپن کا سارا سنسار
 صرف دیکھنے مانتے ہے اور جب تک سوپن ہوتا ہے ست پر تیت ہوتا ہے
 لیکن جو نہی جاگرت آئی۔ است بھان ہوتا ہے۔ اسی طرح جب پرش اپنے
 پنج سرورپ میں جاگتا ہے یہ تمام پریتی مان جگت اور پردار تھ است اور محض
 نمود معلوم ہوتے ہیں اس لئے کہا ہے کہ است کا در حقیقت کوئی وجود نہیں
 ہوتا۔ جس طرح فلم کی تصویروں کو دیکھ کر ڈر شوک یا مودہ نہیں ہو سکتا کیونکہ
 اس میں ان کے است ہونے کا درڑھ نشیچہ ہے۔ اسی طرح ان تمام است
 سرورپوں سے کھیل میں مودہ شوک یا بھے نہیں ہونا چاہئے۔ اس قلم تو گیان
 رکھنے والے ہاتھ گامانی لوگ اس درشی سے سدا سم بھاو میں قائم رہتے
 ہیں اور دیکھ سکھ سے پرے برتتے ہیں۔ اسی درشی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے
 بھگوان نے کہا

ہو باطل ہے موجود ہوتا نہیں جو حق ہے وہ نابود ہوتا نہیں
 وہ میں بود و نابود سے باخبر حقیقت پہ رہتی ہے جن کی نظر

25. 2. 56

(۷)

دوہا۔ جان سوں جگ ایہ سکل انباشی سو جان

جان کو و ناش نہ کر سکے۔ تا ہی آنتا مان (ادھیائے ۲ شلوک ۱۷)

بھاؤ رتھ۔ جس سے یہ سب جگت و یاپت ہے اُسے تو انباشی
 رناش رہت، سمجھ اور جس کا کوئی ناش نہ کر سکے۔ وہی آتا ر اپنا آپ،

مانے یوگیہ ہے۔

(تشریح) پچھلے شلوک میں آیا ہے کہ ست دستو کا ناش نہیں ہو سکتا۔ اور راست دستو کا وجود ہی نہیں ہوتا۔ جس دستو کا وجود ہی نہیں ہے اس کا بوجہ ناش کیا ہو گا۔ اس لئے ناش کسی کا ہوتا نہیں۔ لہذا جس کی ہستی ہے وہ ست ہے اور ناش سے رہت ہے۔ ایسی ست دستو ایک ہو سکتی ہے انیک نہیں ہو سکتی۔ کیونکہ ایک سے زیادہ ہونے میں پرچھتا (مردود) کا دوش آئے گا۔ پھر نرا کار اور نرو کار بھی نہیں رہ سکتی نرا کار اکھنڈ ہوتا ہے۔ جہاں کھنڈ ہیں وہاں آکار ضروری ہے۔ آکار کے بغیر انیک قائم نہیں رہ سکتی اور جہاں آکار آیا وہاں دکار آمو جو ہوا۔ اسی طرح ایک ہی دستو سرودیا پاک ہو سکتی ہے انیک نہیں اگر ایک سے زائد دستو ہوں گی تو وہ ایک دیشی ہو جا دیں گی۔ اس طرح سے دوچار کرنے پر نتیجہ یہ نکل آتا ہے کہ ست دستو ایک ہے اور ادویت ہے۔ اکتوا پری پورن ہے۔ ایسی ست دستو کے علاوہ اگر کچھ دکھائی دے تو ست کد اپنی نہیں ہو سکتا۔ وہ ضرور مٹھیا اور است ہے لیکن اس است پر مٹی کا آدھار دادھستان ست دستو ہے۔ جس طرح بھرم میں مٹھیا سانب کا آدھار رستی ہے۔ مٹھیا چاندی کا آدھار سپی ہے اور است جو رک آدھستان ٹھوٹھ ہے۔ یہ آدھار دادھستان است پر مٹیوں میں میں وی ایک ہیں۔ ان سے علیحدہ اُن کی کوئی ہستی نہیں اور آدھار کا گیان ہو جانے پر است دستوؤں کا بھاو ہو جاتا ہے۔ اسی طرح یہ جو کچھ پر مٹی مان جلت ہے وہ محض ایک دکھاوا ہے۔ است یا مٹھیا ہے۔ چھن چھن تبدیل ہو رہا ہے۔ لیکن اس کی پر مٹی ست کے اثر ہے۔

یاد دوسرے خبروں میں ست دستو اس میں ادت پروت ہے۔ جس طرح جہاں ہم سانپ بھرم سے دیکھتے ہیں وہیں نیچے رستی موجود ہے۔ ہم دراصل رسی کو دیکھتے ہیں۔ اسی طرح ہم یہاں جس شے کا بھی انو بھوکرتے ہیں وہ ست دستو ہے۔ لیکن جو ہارک ستا میں ہم اُسے ست دستو نہیں ایک نام روپ والی شے دیکھتے ہیں جو کہ کلپت ہے۔ دکاش اور وناش کا کھیل نام روپ تک ہی موجود ہے۔ اس سے پرے نہیں۔ نام روپ میں تبدیلی آتی ہے اور یہی تبدیلی کہیں دکاش اور کہیں وناش نام پاتی ہے۔ جزوی طور پر ہر شے میں ۵ گن پائے جاتے ہیں۔ (۱) نام (۲) روپ (۳) استی (۴) کھاتی (۵) پرے۔ مثلاً گھٹ دکھڑا نام۔ گول آکار۔ روپ۔ گھڑا ہے ایک ہستی والی شے ہے۔ یہ استی۔ بھار رہا ہے پر تیت ہو رہا ہے۔ ہستی اپنا علم کر رہی ہے۔ یہ بھاتی۔ اور ٹھنڈا پانی اس سے ملتا ہے جس سے یہ پیارا لگتا ہے۔ یہ پوہ ہوا۔ اس طرح گھڑ کے اندر دیگر اشیا کے اندر یہ پانچوں رنگ رہتے ہیں۔ ان میں نام روپ تبدیلی ہونے والے ہیں۔ باقی تین سم روپ سے ہر جا حاضر رہتے ہیں۔ ان میں کوئی کمی بیشی نہیں ہوتی۔ یہی تینوں ست دستو کے وصف ذاتی ہیں جن کو اکثر ست چرن اور آئند کے ناموں سے یاد کیا جاتا ہے۔ گویا سپہ اند پرہ ماتا کے اوپر ہاری کلپنا سے نام روپ کے لباس گونا گوں کا نام سنسار یا جلگت ہے۔ اسی سے جلگت کو تنھیا یا کلپت یا است کہا گیا ہے اسی لئے گیانیوں نے باوا ز بلند پیارا کہ جلگت تینوں کال نہیں ہے اس انو بھوکو پاکر منصور نے اناحتی کا فقر لگایا۔ شمس تبریز نے اسی کاراگ گایا۔ سوامی رام تیرتھ اسی ست دستو کا دیوا ہوا تھا۔ اسی پہ دو یکاندر مستانہ ہوا تھا۔

جو نکر ارجن کو اپنے سگے سمبندھیوں اور متروں کی مرتبہ کے خیال سے

مذہ اور شوک ہوا تھا۔ بھگوان اُسے جلدی جلدی گیان روپی ہمالہ کی شکر پرے جا رہے ہیں انھوں نے ثابت کر دکھایا ہے کہ اس سارے دشو میں کوئی دستو ناش کوہ پربت نہیں ہو سکتی جس سے سب سنسار اوت پر دت یا دیاپک ہے وہ ست دستو ناش سے رہت ہے اور جس کے ناش میں کوئی سمر کوہ نہیں۔ وہ تو ہے اسی کو ہمیں اپنا آپ جانتا چاہئے۔ جب ناش ہی کوئی نہیں ہوتا۔ تو شوک کیسا کر رہے ہو۔ سنو۔ ۵

اسی کو بقا ہے اسی کو ثبات جہاں پر ہے چھائی ہوئی جس کی ذات
بھلا کس کی طاقت ہے کسی کی مجال فنا کر کے ہستی لا زوال
(دل محمد) 25-2-56

دو ہا۔ انت و نت سب وہ ہیں جو رہت ہے نت
انباتی وہ بست ہے۔ جُدھ کرمی کن مت (اصحائے ۲: بشلوک ۱۱)
بھاوار تھ۔ سارے شرمانت والے ناشوان ہیں اور جیہ آتما ناش سے
رہت نیتہ سر دپ کما جاتا ہے وہ نروکار انباتی ہے اس لئے اسے متر
قیدھ کر۔

(تشریح) یہ شرمیر آد اور انت یا آغاز اور اختتام والا ہے۔ وقت کی قید میں
بیدا ہوا اور وقت کی قید میں ناش ہو جاتا ہے۔ ہم ہر روز دیکھتے ہیں کہ ہزار ہا
بچے پیدا ہوتے ہیں۔ گویا نئے شرمیر بن کر پردہ اظہار پر آتے ہیں۔ اور ہزاروں
انسان موت کے منہ میں چلے جاتے ہیں یعنی ان کے پرانے شرمیر ناش ہو کر پس پردہ
چلے جاتے ہیں۔ لیکن دچار نہیں کرتے کہ یہ کھیل کیسا کھیلا جا رہا ہے۔ اس چھین لکھ

کی تہ میں کیا راز ہے۔ مایاموہ کے بندھن میں کچھ اس قدر غلطیاں ہیں کہ دو چار کر
 کی فرصت ہی نہیں ملتی۔ دیکھا دیکھی اندھا دھند تقلید کئے جاتے ہیں۔ یہ ریل گاڑ
 جس کا نہ پہلا سٹیشن معلوم ہے اور نہ آخری جو ملک عدم سے آتی ہے اور
 ملک عدم کو چلی جاتی ہے۔ اس میں بہت سے مسافر لدے چلے آتے ہیں۔ اس
 درمیانی سٹیشن پر اترتے ہیں بمطابق پاسپورٹ مقررہ مہلت کے۔ اس
 سیر تفریح کر کے یا روتے چلاتے پھر اُسی گاڑی میں زبردستی چھپے چلے جاتے ہیں
 کہاں سے آئے تھے کہاں چلے گئے کچھ پتہ نہیں۔ تواریخ گواہ ہے کہ بڑے
 بڑے راجے مہاراجے امیر وزیر پیر پیغمبر ولی سنت اوتار یہاں آئے مشہور
 ہوئے اور پھر دریائے گمنامی میں گم ہو گئے۔ نام و نشان باقی نہ چھوڑ گئے۔ اس
 سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ جسم فانی ہے۔ مگر اپنے آپ میں یہ جسم جڑ ہے۔ کیونکہ جب
 پُرش گہری نیند میں ہوتا ہے۔ پران چلتے رہتے ہیں جسم موجود ہوتا ہے۔ گھر بیٹ
 جہان آویں تو اُن کی قیاض نہیں کرتا اور اگر چور گھس آویں تو ان کو منع نہیں کر
 جس وقت مرتبہ واقع ہو جاتی ہے۔ اس وقت بھی شریر دیسا ہی ہوتا ہے۔ لیا
 محض جڑ کا ٹھ پتھر کی طرح پڑا ہوتا ہے۔ گر کچھ عرصہ پڑا رہے تو گلن اور سترتاؤں
 کر دیتا ہے جو کہ زندگی میں نہیں ہوتا۔ آخر اس کا کارن کیا ہے چونکہ شریر جڑ
 اور اس سے کارج ہوتے دکھائی دیتے ہیں اس کے ذریعہ جیتن کا ظہار ہوتا ہے
 اس لئے ثابت ہوتا ہے۔ کہ یہ کسی دوسرے کی سنا کو لیکر ہی سنا والا ہوتا ہے
 کسی دوسرے کی جیتن سے ہی جیتن سا معلوم ہوتا ہے۔ اسی شکتی سے یہ زنا
 ہوتا ہے اور اس کے بغیر مردہ۔ لہذا وہ شکتی عین زندگی ہے۔ جیتن ہے۔ وہ
 اصلی شے ہے جس کا چلایا ہوا یہ جسم چلتا ہے جس سے آنکھ دیکھتی ہے۔ کان سنتا
 زبان چکھتی ہے۔ ہاتھ پکڑتا ہے پاؤں چلتا ہے۔ پران گن کرتا ہے۔ وہ شکتی

جس کا کوئی نام نہیں اور نہ کوئی روپ ہے۔ وہی جو یا آتما نام سے مشہور ہے۔ وہ ناش سے رہت ہے نہت ہے۔ جس طرح شریر کی مختلف حالتوں میں ایک رس رہتی ہے۔ تبدیل نہیں ہوتی۔ گیان اور پرکاش روپ ہے۔ شرعہ اور زنجن زد کار ہے۔ اسی طرح شریر اپنی سے پہلے اور ناش کے بعد بھی دائم قائم رہتی ہے۔ اس کے ناش میں کوئی سمر تھ نہیں۔

اس لئے اے پیارے مہترا جن اُٹھ اور بیدھ کر۔ تو خواہ مخواہ مرنے مارنے کے لئے تجھے سے گھرایا ہوا ہے جن کو تو سامنے دیکھ رہا ہے یعنی شریر یہ ناش دان ہیں۔ ایک ضایک دن ضرور ناش ہو جاویں گے تو ان کی رکشا نہیں کر سکتا۔ اور آتما انباشی ہے اس کو تو کیا کوئی بھی مار نہیں سکتا۔ ایسی دشائیں لے کر جن کو اپنا دھرم دیکھ۔ تیرا فرض تجھے للکار رہا ہے۔ اُٹھ اور لڑ۔

بسائے ہیں جس آتما نے وجود وہ قائم ہے دائم ہے اور بے حدود
ہے فانی بدن آتما لا زوال پھر ار جن ہے کیوں جنگ میں قیل وقال
(دل مح)

دوہا۔ جو یا کو ہنتا گئے۔ ہنتو گئے جو کوئی
یا نہ مرے مارے نہیں۔ اگیانی اوہ دوئی
(ادھائے ۲ شکوک ۱۹)

بھاوار تھ۔ جو اس آتما کو مارنے والا سمجھتا ہے اور جو اس کو مار گیا مانتا ہے۔ وہ دونوں نہیں جانتے۔ کیونکہ یہ نہ مرتا ہے اور نہ مارتا ہے۔
(تسرج) پچھلے شلوک میں جس جیون شکتی کا دیہ سے بچن کر کے دو یک کویا گیا تھا۔ اب اسی کے دشے میں ہونے والے بھرم دکھاتے ہیں۔ ایک شرچہ کا

دوسرے شریہ سے ٹکرا کر گر جانا ایک ایسا درشیدہ ہے۔ جیسے ایک گھڑے کے
 دوسرے گھڑے سے ٹکرا کر پھوٹ جانا جس طرح گھڑے کے اندر جو آکاش ہے
 اس کا گھڑے کے پھوٹ جانے سے کوئی نقصان نہیں ہوتا۔ یا جس مٹی سے گھڑا
 بنا ہے اس مٹی کا گھڑے کے پھوٹ جانے سے کوئی نقصان نہیں ہوتا ہے کہنے
 میں یوں آتا ہے کہ گھڑا پھوٹ گیا۔ مٹی کے ایک خاص گن روپ کا نام گھڑا تھا
 داستوں میں جو چیز موجود ہے اور تینوں کال موجود رہتی ہے۔ وہ مٹی ہے۔ اس
 کے اندر نام اور روپ کی کلینا ویوہاریں ہوتی ہے۔ لہذا وہی کلیت نام روپ
 گم ہو گیا۔ پھوٹا کچھ نہیں۔ مٹی اگر تبدیل ہو کر کچھ اور بن جاتی تو اس کا پھوٹنا کہ
 جاتا۔ لیکن کوئی نہیں کہتا کہ مٹی پھوٹ گئی۔ گھڑے کا ہی پھوٹنا کہا جاتا ہے۔ جو
 صرف خد ماتر ہے۔ کیونکہ دراصل مٹی میں گھڑا کبھی بنا ہی نہیں۔ گھڑا دیکھنے
 والے کے ذہن میں موجود تھا۔ باہر صفحہ ہستی پر صرف مٹی موجود ہے۔ جو کہ مست
 ہے اور نزدیک ہے۔

اسی طرح آتما جو ان شریروں کا ادھشتان اور آشرو ہے۔ مست ہے
 اس میں شریہ کبھی ہوئے نہیں۔ دراصل دار تا اس طرح ہے کہ جیتن روپنی
 سمندر میں شریہ روپنی لہریں اٹھتی ہیں۔ کھیلتی ہیں۔ ٹکراتی ہیں اور پھر اسی لہر
 لین ہو جاتی ہیں جیتن روپنی مٹی سے بنے ہوئے شریہ روپنی گھڑے بھلے ہی
 پھوٹ جا دیں۔ اس سے جیتن کا کوئی نقصان نہیں ہو سکتا۔ جس طرح مثلاً
 میں گھڑے کا بھی پھوٹنا ثابت نہیں ہوتا۔ اسی طرح شریہ کا بھی ناش ثابت
 نہیں ہو سکتا۔ یہ سبھی مانتے ہیں کہ یہ شریہ پانچ بھوتوں کا رچا ہوا ایک مکان
 ہے۔ اور اس میں آتما یا پرما تا اس کا سوا می داس کرتا ہے جب تک سوا می
 گھڑیل واس کرتا ہے۔ اس میں ہر طرح سے رونق رہتی ہے۔ اور یہ مکان ہم

سوامی کی ستا سے ستا والا اس کی روشنی سے روشن دکھائی دیتا ہے۔ جو اپنی سوامی اس کا تیاگ کر دیتا ہے۔ یہ بے رونق و ڈرانا ہو جاتا ہے اور اس کے وہ مٹا کئے جن سے یہ بنایا گیا تھا۔ تتر بتر ہو جاتے ہیں۔ حتیٰ کہ جوشے جہاں سے آئی تھی وہیں واپس لوٹ جاتی ہے۔ اسی دشتے پر کسی شاعر نے کہا ہے۔

۵ مائی کی مائی آگ آگن جل نیر پون کی پون ہوئی

اب کس سے کہئے کون مٹا اور کس کو کہئے کون مٹئی

اس طرح شریر کا پیدا ہونا اور ناش ہونا دونوں ثابت نہیں ہوتے۔ کیونکہ اگر وچار کی آنکھوں سے دیکھا جاوے تو معلوم ہو گا کہ ایک سے زیادہ اشیا نے مل کر اس گھر (دیہہ) کو رچا۔ اس کا نام شریر ہو گیا۔ اور پھر وہی اشیا اپنے اپنے مادہ میں لین ہو گئی۔ تو گھر گر گیا۔ شریر کا ناش کما گیا۔ گویا بھوتوں کا اکٹھا ہونا اور پھر علیحدہ علیحدہ ہونا ہی شریروں کا بھاوا بھاو روپی جنم مرن کا کھیل ہے۔ لہذا ثابت ہوتا ہے کہ جن دو کا نظارہ یہ جہاں ہے اور کھیلنے کا میدان

ہے ان پرش پر کرتی یا آتما اور شریر دونوں میں سے کوئی بھی مرن دھرم ثابت نہیں ہوتا۔ پرش یا آتما جب اپنے ست چت آنند نرا کار و کار سروپ سے بھان ہوتا ہے۔ یعنی جس وقت نظر مٹی پر ہوتی ہے برتنوں پر نہیں۔ اس وقت آتما آکار و کار سے پاک شدھ مایا مل سے رہت۔ ایک اور ادویت سدھ ہوتا ہے جس میں جنم مرن کی گنجائش نہیں۔ اسی ستا کے مختلف روپوں پر جب نگاہ پڑتی ہے تو اس وقت برتنوں کی طرح مٹی کے اد پر آروپ کئے ہوئے انیک نام روپ تبدیلی دالے پر تیت ہوتے ہیں۔ جن سے بھاوا بھاو کا وہم ہوتا ہے لیکن درحقیقت وہ بھی ہر حالت میں اور ہر وقت وہی ہیں۔ اپنے ادھشتان اُپادان سے بچت نہیں۔

بھگوان نے ارجن کو یہ بات ذہن نشین کرنے کیلئے ہی کہا کہ شریوں کے
 بچھاؤ اور ابھھاؤ کو دیکھ کر اگر کوئی آتما کو مارنے والا جانتا ہے اور کوئی اس کو
 مارا گیا جانتا ہے تو دونوں کھٹیک نہیں جانتے۔ کیونکہ اس ناطک مندیش
 نہ کوئی مارتا ہے اور نہ مارا جاتا ہے۔ نہ کوئی جہمتا ہے نہ کوئی مرتا ہے۔
 کبھی خون کرتی نہیں آتما کبھی خود بھی مرتی نہیں آتما
 نہ قاتل ہے یہ اور نہ مقتول ہے جو ایسا سمجھتا ہے بھول ہے

76. 3. 56

دوہ۔ یہ نہ مرے اُپکے نہیں نہ بھمبوز آگے ہوئی
 اجمہ پراتن نت ہے مارے مرے نہ کوئی (ادھیائے ۲ شلوک ۲۰)

بھادو ارکھ۔ یہ آتما نہ کبھی پیدا ہوتا ہے اور نہ مرتا ہی ہے۔ اور نہ یہ کہ
 اب ہو کر کے آگے نہیں ہو گا۔ کیونکہ ناش سے رہت پرانا ناشتوت
 نت ہے۔ شریوں کے ابھادو سے اس کا ابھاد نہیں ہوتا۔
 (تشریح) بھگوان شری کرشن ارجن کی نگاہ شریہ سے اُٹھا کر آتما پر لگا رہے ہیں
 تاکہ وہ آتما کو جاننے والا۔ دیکھنے والا۔ اور اسی میں رمن کرنے والا ہو جائے۔
 اور جو وہ اس کو ہو گیا ہے جس سے وہ اپنے دھرم سے بھی گر رہا ہے۔ وہ دور
 ہو جائے اور یہ اپنا کام تشنگ کرے۔ ابھی ابھی انھوں نے کہا تھا کہ یہ آتما
 نہ مارتا ہے نہ مارا جاتا ہے اور جو اسے مرنے مارنے والا مانتے ہیں وہ کھٹیک
 ٹھیک نہیں جانتے۔ وہ ایبانی مورکھ ہیں۔ اسی آشنے کو درڑھ کرنے کے لئے
 آپ پھر اسی بات کو دوسرے شدوں میں کہتے ہیں۔ یہ آتما جہاں دی روگوں سے
 رہت ہے۔ شریہ چونکہ وقت کی قید میں پیدا ہوتا ہے۔ وقت کی قید میں بڑھاپا

میں اور روگ سے جرجری بھوت ہو جاتا ہے۔ اتھوا گھڑی گھڑی میں کھشین ہوتا چلا جاتا ہے۔ لیکن اس کے برعکس یہ آتما جو وقت کی قید سے آزاد ہے۔ وقت کا بھی جو جنم داتا ہے۔ جس کا کوئی آدا اور انت نہیں اور اسی واسطے اس کو شاشوت اور پراتن کہا ہے۔ اس آتما میں کوئی کمی بیشی وغیرہ دکارا تین نہیں ہو سکتے۔ لہذا وہ اجرا ایک اس اور نت ہے۔

ایسی دستو جو اجرا مر پراتن اور نت ہو۔ ایک اور ادیت ہو۔ اس کے اندر جنم مرن۔ کسی کال میں ہونا اور کسی میں نہ ہونا یا مارنا اور مرنا بن نہیں سکتے۔ کیونکہ جو شے ایک کال میں پیدا ہو دوسرے میں نہ رہے۔ جو انیک ہوں اور اُن میں مرنے مارنے کا دیو ہار ہو۔ وہ دستو دکاروان۔ محدود تجھ اور دھوکہ دینے والی ہوتی ہے۔ اب یہ تمام باتیں شریر پر گھٹی ہیں۔ یہ جسم ہی ایسا ہے جو کہ ایک وقت میں ہوتا ہے دوسرے میں نہیں ہوتا۔ گھٹتا بڑھتا رہتا ہے۔ مرنا مارنا بھی شریروں کے درمیان دیکھا جاتا ہے اور شریر ایک نہیں انیک ہیں۔ پرچھین اور محدود ہیں۔ یہ ظاہر ہے کہ حد اور پرچھنا ہی دکھ سکھ کا کارن ہے۔ اسی میں کر یا ہوتی ہے۔ اسی سے کرتا پن اور اہنکار کاراگ اتپن ہوتا ہے۔ اس سے ہی جنم مرن کا چکر کاٹنا پڑتا ہے۔ ایرشا۔ دولیش۔ کلہہ۔ کلیش۔ اودیا۔ کام۔ کرم۔ ابھی ذیش ان تمام کا آدھار ایک ماترہ یہ شریر ہے۔

سرت پت اند سروپ آتما اس شریر سے بھق ہے۔ شریر نہیں۔ اے ارجن تو ہی وہ آتما ہے جو اجرا پراتن اور نت ہے۔ جو شاشوت اور امر ہے۔ جس میں مرنا مارنا ایک دیم ہے۔ جنم مرن ایک دھوکا ہے۔ ہونا اور نہ ہونا ایک بھرم ہے۔ تو نہ کرتا ہے نہ بھوکتا۔ تو ایک ہے اور شدھ ہے۔ تو کر یا سے رہت کوٹھ ہے۔ در نہ شچے والا ہو۔ اوریدھ کرے

جنم اس کو لینا نہ مرنا اسے نہ آکر جہاں سے گذرنا اسے
انادی فنا اور تغیر سے پاک یہ مرتی نہیں گو بدن ہو ہلاک

28/2/56

دوہا۔ جو جانت یہ آتما۔ اج ابناشی زنت
سو نرمارے کون کو۔ تائیں مئے کو مہت (ادھیائے ۲ شلوکہ ۲۱)

بھادارتھ۔ جو پرش اس آتما کو اجنا ناش سے رہت اور نت ست وستو
جانتا ہے۔ وہ کس کو مار سکتا ہے اور اس کو کون مار سکتا ہے۔ ارتھات
آتما میں مارنا اور مروانا نہیں بن سکتا۔
(تشریح) آتما کا اجر پراتن نت سردپ دکھلا کر اور جنم مرن اور مرنے مارنے کو ایک
بھرم محض جتلا کر بھگوان اب یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جس آدمی نے اپنے آپ کو جنم
مرن سے رہت۔ زنت ست وستو جان لیا ہے۔ (یہاں جاننے سے مراد اپروکش
گیان سے ہے) اس کا کسی کو مارنا یا کسی سے مارا جانا کیسے بن سکتا ہے۔ یہاں یہ
بات دھیان میں رہے کہ بھگوان کا یہ کتنن آتما کی درشتی سے ہے۔ شریر کی درشتی
سے نہیں۔ یعنی شریر کے زمان سے آتما کا زمان نہیں ہوتا اور شریر کے ناش سے
آتما کا ناش نہیں ہوتا۔ ارتھات شریروں کے مرنے اور مارنے کو آتما کا مرن مارنا
نہیں کہا جاسکتا۔ جیسا کہ پہلے کہا جا چکا ہے۔ آتما میں جنم مرن اور مرن مارنا نہیں ہو سکتا
آتما کے تھار تھ سردپ میں نشھ مہانو بھاودوں کے اندر بھی مرنے مارنے کی کر یا
بن نہیں سکتی۔

پھر آتما نت ست ہونے سے ایک اور ادویت ہے۔ ایک رس اور اکھنڈ
ہے۔ نرا کار اور نرود کار ہے۔ گویا آتما کے علاوہ یہاں اور کوئی دوسری دستوبہ

ی نہیں۔ جو اپنی جُدا گانہ سنا رکھتی ہو۔ اگر کوئی ایسی دستہ ہوتی۔ تو برہم یا آتما پر دستہ
برچھید لاگو ہو جاتا۔ پھر وہ بھی محدود آکار و کار والی ایک شے ٹھہرتا۔ تر کال ابادہ
ست اور نت نہ رہ کر ناشوان ہو جاتا۔ جو کہ صحیح نہیں۔ جو کوئی دستہ اس سارے سنسار
میں سنا والی پریت ہوتی ہے۔ اگر اُن کا باقاعدہ انولیشن کیا جاوے تو نتیجہ یہی نکلتا
ہے کہ وہ اپنی کوئی ہستی نہیں رکھتی۔ بلکہ ایشور آتما کی ہستی اعلیٰ سے ہستی والی ہیں۔
ایسی اشیا جو نظر تو آویں۔ لیکن گیان کے بعد ان کا ابھاد و شجعت ہو ان کی کلیت۔
تھیا اور است کہنا جاتا ہے۔ اسی لئے دیدانت گر تھوں میں ست و ستو کو برہم آتما
نام دیکر باقی تمام سنسار کو است متھیا قرار دیا گیا ہے۔

جس طرح عالم مثالی (سوپن سنسار) میں جب تک سوپن قائم ہے تمام
کار و بار اور اشیا ست پریت ہوتے ہیں۔ لیکن جو نہی سوپن ٹوٹا اور جاگرت
آئی کہ وہ تمام است ہو گئے۔ ہو ہو یہی حال جاگرت کا ہے جب تک یہ جاگرت
دستھار رہتی ہے۔ تب تک تمام پر پنچ معہ کار و باند ست پریت ہوتا ہے۔ لیکن جو نہی
سوپن یا سوشپتی اوستھا آتی ہے۔ یہ سارا پر پنچ دھو ندے سے بھی نہیں ملت۔ کہ
لہاں گیا۔ جب یہ حال ہے کہ در حقیقت آتم و ستو ایک اکھنڈ اپنی مہا میں دائم
قائم ہے اور نہ کچھ تھانہ کچھ ہے نہ کچھ ہو گا۔ نہ کوئی کرتا ہے نہ کوئی کر یا ہے۔ نہ کوئی
کرن ہے۔ نہ کوئی کارن ہے اور نہ کوئی کار یہ ہے تو ہمارے اندر سے کرتا پن اور کر یا
لی بدھی کا ابھاد ہو جانا چاہئے۔ جب بدھی فاعل فعل مفعول کی تثلیث سے
مہت ہو گی۔ مرنے مارنے کا خیال بھی شانت ہو جائے گا۔ لہذا آتم جگیا سوؤں کو
اجب ہے کہ وہ اس درشتی کا بھیاں کریں۔ ”شے واحد قائم بخود ہے۔ اور
کوئی کرانہ آگے ہوا ہے نہ اب ہو رہا ہے نہ آئندہ ہو گا“

جو سمجھے اسے دائم ولایزال میرا ولادت سے اور بے زوال

کسی کا وہ کیونکر بہائے گا خون کسی کا وہ کیونکر کرائے گا خون

۱. 4. 56

دوہا۔ جیسے پٹ جیرن تھے۔ بہت نزد جو نین

دیہہ پراتن جیوتج۔ نئی لیت پر دین ۱ ادھیائے ۲ شلوک (۲۲)

بھاوار تھ۔ جیسے نش پرانے وستروں کو تیاگ کر نئے وستر پہن لینا ہے اسی طرح جیو آتما پرانی دیہہ کو تیاگ کر دوسرے نئے شریر کو گھرن کر لیتا ہے۔

انتسرتج) اگر کوئی یہ کہے کہ جہاں تک آتما کا سمبندھ ہے وہ جنم مر۔ مرنے مارنے سے بالاتر ہے۔ اسے ماننے ہوئے بھی شریر جو کہ جنم مرن کا روگ ہے جو مرنے اور مارتا ہے۔ اس کے ناش کا بھ تو ہر دم لگا ہوا ہے۔ اسی بھ سے چنتا اور شوک ہونا لازمی ہے۔ اس کا جواب بھگوان اس شلوک میں دیتے ہیں۔ ان کا فرمان ہے کہ کسی حالت میں بھی چنتا اور شوک واجب نہیں۔ مثال دیکر سمجھاتے ہیں۔ جیسے نش ہر روز میلے کپڑوں کو اتار کر صاف ستھرا کپڑے پہن لیتا ہے اور وہی کپڑے جو کئی سال تک زیب تن کرتا رہا ہے جب پھٹ جاتے ہیں۔ بہت پرانے ہو کر ناقابل استعمال ہو جاتے ہیں۔ اگر کو اتار کر بالکل پھینک دیتا ہے۔ اور ان کے عوض نئی پوشاک بنوا کر پہنتا ہے۔ پرانی پوشاک کے لئے کوئی شوک نہیں کرتا۔ بلکہ نئی پوشاک پہن کر خوش ہوتا ہے۔ ایسے ہی جیو آتما پرانے جسم کو جو جیو آتما کے کپڑے کی مانند ہے۔ تاکارہ ہونے پر چھوڑ دیتا ہے۔ اور نیا شریر گھرن کر لیتا ہے۔ شاستروں میں شریر کو آتما کا کوش یعنی غلاف کہا ہے۔ جس طرح نش

کپڑے کے اوپر کپڑے پہنتا ہے۔ حتیٰ کہ موسم سرما میں بنیان۔ قمیض۔ سویٹر کوٹ اور بڑا کوٹ۔ پانچ پانچ کپڑے شریر کے اوپر پہن لیتا ہے۔ اسی طرح اس شریر میں آتما کے ۵ غلاف ہیں۔ جن کو شاستر میں ۵ کوش کہا جاتا ہے۔ ان کے نام حسب ذیل ہیں۔

(۱) ان ۵ کوش (۲) پران ۵ کوش (۳) منو ۵ کوش (۴) وگیان ۵ کوش (۵) آتمند ۵ کوش تاکہ شریر سے موہ جاتا رہے اور آتما ان سے بھنّ کھائی دے۔ ان غلافوں کو بدیہی جاننے اور سمجھنے کی ضرورت ہے۔ لہذا ان کی تعریف نیچے درج کی جاتی ہے۔

(۱) ”ان ۵ کوش“۔ مانتا پتا کے بیرج اور راج سے اُپت ان روپ شریر۔ جو ان سے ہی پلتا ہے اور پھر ان روپ پر تھو می میں لین ہو جاتا ہے۔ ایسا جو ستھول شریر ہے وہ ”ان ۵ کوش“ ہے۔

(۲) پران ۵ کوش۔ ۵ کرم اندریاں اور ۵ پران مل کر پران ۵ کوش کہلاتے ہیں۔ واک۔ ہاتھ۔ پاؤں۔ گد اور لنگ یہ کرم اندریاں ہیں اور پران۔ اپان۔ دیان۔ سمان اور اُدان یہ پران کے پانچ پرکار ہیں۔

(۳) منو ۵ کوش۔ من اور ۵ گیان اندریاں مل کر منو ۵ کوش کہلاتی ہیں۔ شروت۔ نیت۔ توچا۔ رسنا اور ناسکا۔ یہ ۵ گیان اندری ہیں۔ دیہہ میں قائم ہو کر میں میری کرنے والا۔ اندریوں کو دشنے کی طرف پریرنے والا من ہے (۴) وگیان ۵ کوش۔ بُدھی اور گیان اندریاں مل کر وگیان ۵ کوش کہلاتے ہیں۔ (پران ۵)۔ منو ۵ اور وگیان ۵ کوش مل کر سوکشم شریر بناتے ہیں)

(۵) آتمند ۵ کوش۔ بن کرم کے پھل بھوگئے وقت اتفاقاً برقی آتم سروپ

بھوت آنند کے عکس (برقی بنی) کو اختیار کرے اور اکیان میں سکھوت روپ ہو جائے یہی آنند کے کوش ہے۔ اسی کو کارن شریر بھی کہتے ہیں۔

شریر و گیان کو اس طرح سے سمجھنے پر کہ یہ شریر جو کہ تین پرکار کا ہے۔ ستھول سوکشم اور کارن جس میں ۵ کوش ہیں جن کا بیان ہو چکا ہے۔ جس کے اندر ۵ بھوت اور ۲۵ پرکرتیاں کام کر رہی ہیں۔ مختلف اشیا کا ایک مرکب جسم ہے۔ تبدیلی یکت ہے اور ناشوان ہے۔ ان تمام کو جاننے والا ضروران سے علیحدہ باقی نت و ست ہے اور وہ دتما ہے۔ وہی ہم ہیں۔ ایسا گیان ہو جانے پر شریر میں اہنگتا اور ممتا کا ناش ہو جانا چاہئے۔ اس کے پیچھے جو کچھ ہو گا۔ وہ سوتہ سدھ سو بھاوک و ٹھیک ہو گا۔ لہذا ایک شریر کے تیاگ کرنے کا اور دوسرے کے گرہن کا شوک نہیں ہونا چاہئے۔ اس لئے کہا ہے ۵

بدلتا ہے انساں لباس کہن نیا جامہ کرتا ہے پھر زیب تن
اسی طرح قالب بدلتی ہے روح نئے بھیس میں پھر نکلتی ہے روح

۱ 4.56

دوہا۔ ایہ نہ کٹے ہتھیار سول۔ پاوک سکے نہ جار
بھیگ سکے حل ماہیں نے۔ سوکھ نہ سا کے ویار (ادھیائے ۲ شلوک ۲۲)

بھاوار کھ۔ اس اتما کو ہتھیار کاٹ نہیں سکتے۔ آگ جلا نہیں سکتی۔ پانی گیل نہیں کر سکتا۔ اور ویوا سے سکھا نہیں سکتا۔
دوہا۔ کٹے جڑے سکے نہیں۔ اور بھگن نہ جوگ
نت رہے سب ٹھور تھر۔ ابنا ششی بن روگ

بھاوا رتھ۔ چونکہ یہ آتما کاٹا نہیں جاسکتا۔ جلایا نہیں جاسکتا۔ سکھایا نہیں جاسکتا۔ اور نہ ہی گیلایا جاسکتا ہے۔ یہ یقیناً نت۔ اصل۔ سرو دیا پاک۔ (انہاشی اور نرے رادوگ) ہے۔

(تشریح) جو آتما پرانے شریروں کو تیاگ کرتا اور نین شریروں کو گرہن کرتا ہے جس کے اوپر پانچ کوش بماند غلاف چڑھے ہوئے ہیں وہ کیسا ہے۔ اس پر دچار ہوئے جارہا ہے۔ یہ بات سدا یاد رہے کہ اجن کے موہ اور شوک کا اصلی کارن دن بھومی میں جیووں کے مرنے مارنے کا خیال تھا اور بھگوان اپنی طرف سے تمام یگتیاں ارجن کے اس بھرم کے دور کرنے کے لئے استعمال کر رہے پچھلے شلوک میں چونکہ شریر کی کپڑے سے تشبیہ دی گئی ہے اس لئے ہو سکتا ہے کہ کسی کو شنکا ہو کہ منش پر تلوار کا وار ہونے سے اگر کپڑے چاک ہوتے ہیں تو اُن کے نیچے شریر بھی زخمی ہوتا ہے۔ کپڑوں کو اگنی جلاتی ہے تو شریر بھی ساتھ جل جاتا ہے۔ پانی سے کپڑے گیلے ہوتے ہیں تو شریر بھی گیلایا ہو جاتا ہے اور گیلے کپڑے ہوا سے سوکھ جاتے ہیں۔ اسی طرح گیلایا شریر بھی ہوا سے سوکھ جاتا ہے۔ اگر شریر کپڑا ہے تو آتما اس کا پہننے والا ہے۔ نہ کیا شریر کے جلنے مرنے سے وہ جلتا مرنے نہیں۔ اس شنکا کا نذارن اب بھگوان ان دو شلوکوں سے کر رہے ہیں۔ انھوں نے کہا کہ یہ آتما جو شریر روپی کپڑے کا دھارن کرنے والا ہے وہ ہتھیار سے کاٹا نہیں جاسکتا۔ آگ سے جلایا نہیں جاسکتا۔ پانی سے گیلایا نہیں ہو سکتا اور وایو سے سوکھ نہیں سکتا۔ ایسا کیوں نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ وہ نت ہے سرو دیا پاک ہے۔ اچل انہاشی نر دیا اور نرے ہے۔

اب یہاں دچار کرنا ہے کہ بھگوان نے ایسا سوتر روپی میں جو فیصلہ دیدیا ہے یہ کہاں تک یگتی یگت ہے اور اس کا اصلی مطلب کیا ہے۔ جلانا۔ کاٹنا۔ گیلایا

کرنا۔ سکھانا۔ وغیرہ تمام کر یا اٹھوا کر م ہیں۔ کسی کرم کے کرنے کیلئے کارک آدمی ساگر کی
کی ضرورت ہوتی ہے۔ ایک دو نہیں بلکہ پانچ اشیا جمع ہوتی ہیں۔ تب کوئی کر یا
ہو سکتی ہے ورنہ کر یا نہیں ہوتی۔ لہذا کرم کی وہ ساری کیا ہے۔ (۱) کرتا (۲) کر یا
(۳) کرن (۴) کارن (۵) کاریہ۔ جس طرح کسی ہون۔ بریگیہ کے لئے برہمن۔ یجان۔
ساگر کی ہون ان اتیادی۔ اتھقی وغیرہ سب کا جمع ہونا ضروری ہے۔ اسی طرح
کسی بھی کرم کو کرنے کے لئے اوپر کے ۵ انگ ضروری ہیں۔ جب تک یہ پانچوں
یکجا نہیں ہوں گے۔ کرم نہیں ہو سکتا۔ اس لئے ثابت ہوا کہ کرم ایک سے زیادہ اشیا
میں ہوتا ہے۔ مثلاً کاٹنے کے لئے۔ کوئی کاٹنے والا کاٹنے کا: وزار۔ کاٹنے والی شے
کاٹنے والے کا ارادہ یا خواہش اور کاٹنے کی کر یا اگر ان میں سے ایک انگ بھی غیر حاضر
ہو تو کاٹنا نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح کرم کے بارے میں عام طور پر اس بات کو ذہن نشین
کر لیا جائے کہ کر یا دویت میں ہو سکتی ہے۔

اس کے بعد غور کرنے سے معلوم ہو گا کہ کر یا کی ساگر کی جو ۵ اشیا پر مشتمل
ہے۔ وہ سب اشیا ایک دوسرے سے بھید والی ہیں۔ بھتن بھتن ہیں۔ ان میں
سجاتی۔ وجاتی۔ سوگت بھید ضرور ہوں گے۔ اس کے علاوہ ان پر دیش کال۔
اور دستو کا پر چھید لاگو ہو گا۔ جس سے ایک دیشی۔ ایک کال میں ہونے والی اور
دوسری دستو سے اتینت بھتن ثابت ہوں گی۔ ایسی محدود اشیا روپ والی یعنی
آکارواں اور وکارواں ہوں گی۔ آکار وکار والی چیزیں ستھول ہوتی ہیں۔ اس
سے ثابت ہوا کہ کر یا بھید اور پر چھید والی دستوؤں میں اٹھوا آکار وکار والی ستھول
چیزوں میں ہو سکتی ہے۔

اب آتما کے دشنے میں وچار کیا جاوے۔ کیا آتما ایک ہے یا انیک ہے۔
ستھول ہے یا سوکشم ہے۔ بھید پر چھید والا ہے۔ یا بھید اور پر چھید سے رہمت

ہے۔ آکاروکار والا ہے یا نراکاروکار ہے۔

شریر کے اندر کھوج کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ کوئی چیتن ستارہ جو دیکھنے والی۔ جاننے والی۔ روشن کرنے والی ہے۔ وہ اس شریر کے اندر موجود ہے وہ نینوں شریروں مستحول سوکشم کارن۔ تینوں حالتوں جاگرت سوپن سو شپتی پانچ کوشلوں ان مے۔ پران مے۔ منو مے۔ وگیان مے اور آتمند مے۔ دھ بھٹل اور ۲۵ تنقوں سے نیاری اور ان کی درشتا ہے۔ ایک رس ہے۔ نروکار ہے کیونکہ جیسی بچپن میں تھی ویسی ہی بڑھاپے میں ہے۔ جیسی ایک شریر میں ہے ویسی سب شریروں میں ہے۔ سوکشم سے اتی سوکشم ہے۔ نراکار ہے اکھنڈ اور ایک ہے۔ اسی کا ورمن پہلے اوپر کے شلوکوں میں ہو چکا ہے۔ اسی سا کا نام ریشیوں نے آتما یا برہم رکھا ہے۔ لہذا آتما یا برہم میں کوئی کرم یا کریا نہیں ہو سکتی۔

جب یہ بات ذہن نشین ہو جائے کہ آتما شدھو ادویت نراکار جہتا تر ہے اور اس میں کر یا کا ابھاو ہے تو کاٹنا جلانا مارنا وغیرہ کریا میں بھی نہیں ہو سکتی۔ یہ جلدی سمجھ میں آ جاتا ہے۔ اس کے علاوہ شرقی نے کہا ہے۔ سر دم کھلیدم برہم۔ سب برہم ہے۔ گویا آگ پانی ہوا سب برہم کے ہی روپ ہیں۔ جس طرح آگ اپنے آپ کو جلا نہیں سکتی پانی پانی کو کیلا نہیں کر سکتا اسی طرح آتما جو سرور روپ ہے اس کا کوئی نقصان نہیں کر سکتا۔ اس لئے آتما مرنے مارنے سے نیا رہ ہے۔ اسے ارجن تجھے کوئی شوک نہیں کرنا چاہیے ذرا دھیان سے سُن ۵

کٹے گی نہ تلوار سے آتما چلے گی کہاں تار سے آتما
نہ گیلی ہو پانی لگانے سے یہ نہ سوکھے ہو امیں سکھانے سے یہ

نکٹ ہی سکے اور نہ جل ہی سکے نہ سوکھے نہ پانی سے گل ہی سکے
قدیم اور اٹل بھی دائم بھی ہے محبط جہاں بھی ہے قائم بھی ہے

7.4.56

- دوبا۔ پرگٹے نہیں جو اچنت ہے ادکاری تہہ جان

ایسے یا کو جان کے شوک لئے نہ مان (ادھیائے ۲ شلوک ۲۹)

بھاوار تھ۔ یہ آتما پرگٹ نہیں یعنی اندریوں کاوشے نہیں۔ اچنت ہے۔ من اکتھا ادھیان کاوشے نہیں ہے۔ ادکاری یا نردکار ہے۔ تبدیلی سے رہت ہے۔ آتما کو ایسا جان کر اے ارجن تجھے شوک نہیں کرنا چاہئے۔

(تشریح) جس آتما دستو کا اوپر کے دوشلوکوں میں ذکر آیا ہے۔ وہ نکٹ سکتا ہے نہ جلایا جاسکتا ہے۔ نہ بھیگ ہی سکتا ہے اور نہ سکھایا جاسکتا ہے۔ یہ ظاہر ہے کہ گنا۔ جلنا۔ بھیگنا اور سوکھنا ستھول اشیا میں جو ظاہر اور محدود ہوں۔ بن سکتا ہے۔ سوکشم میں نہیں۔ مثال کے طور پر یوں لین بجلی کی شکتی ایک سوکشم دستو ہے۔ بجلی کا سامان ستھول اشیا ہیں۔ سوکشم شکتی کا اظہار ستھول اشیا کے ذریعے سے ہوتا ہے۔ مثلاً بلب۔ پنکھا۔ ہیٹر۔ لوہا (استری) انجن وغیرہ وغیرہ۔ میں ان کے کام سے بجلی کی طاقت کا اظہار ہوتا ہے۔ یہ تمام مظہر ٹوٹ سکتے ہیں۔ شکتی کے پرکوپ سے یا بذریعہ آگ جل سکتے ہیں۔ لیکن سوکشم شکتی کا کوئی نقصان نہیں ہوتا۔ دیگر جب ایک بلب روشن ہے۔ بجلی کی دھار برابر پیچھے سے آ رہی ہے اور بلب کے دوار روشنی دینے کا کام ہو رہا ہے۔ بلب بیک ایک ٹوٹ جاتا ہے یا نیو نہ ہو جاتا ہے۔ روشنی فوراً گم ہو جاتی ہے۔ بجلی کی دھار اب بھی ویسے

ہی چل رہی ہے۔ لیکن روشنی کو پرگٹ کرنے والا بلب نہ رہنے سے روشنی نہیں
 ہو سکتی۔ اگر دوسرا بلب لگا دیا جاوے۔ فوراً روشنی ہو جاتی ہے۔ اس سے
 ثابت ہوتا ہے سوکشم شکتی ہمیشہ گپت رہتی ہے اور اس کا کوئی نقصان
 نہیں ہو سکتا۔ اس کے بعد اب دیکھیں۔ پنکھے میں ذہی شکتی صرف پنکھے
 کو چلانے اور ہوا دینے کا کام کرتی ہے۔ روشنی نہیں دیتی اور ہیٹریں
 صرف گرمی دیتی ہے۔ جس سے کھانا پکانا ہو سکتا ہے۔ ریل گاڑی کے
 انجن میں گاڑی کو کھینچ کر دور سے دور لیجانے اور روشنی و گرمی تینوں
 کام دیتی ہے۔ ایسا کیوں۔ کیا شکتی میں کوئی پکشد پات ہے۔ نہیں۔ یہ فرق
 آلات اظہار کے بھید کی وجہ سے ہے۔ روشنی۔ گرمی اور طاقت یہ تمام
 گن شکتی کے اندر موجود ہیں۔ کیونکہ اگر شکتی کے اندر یہ گن نہ ہوتے تو ان آلات
 میں ظاہر کیونکر ہوتے۔ گن اپنے گنی سے کبھی علیحدہ نہیں ہو سکتا۔ روشنی
 بلب کا اپنا گن ہوتا تو وہ ہر وقت روشنی دیتا۔ صرف بٹن دبانے سے روشن
 نہ ہوتا۔ لیکن ایسا نہیں ہوتا۔ لہذا روشنی کا گن بھی بجلی کا ہے۔ جس جس آلے
 میں جس گن کے پرگٹ کرنے کی شکتی ہے۔ وہ اسی کو پرگٹ کرتا ہے۔ جس میں
 ایک سے زیادہ گن گرہن کر کے پرگٹ کرنے کی شکتی ہے وہ زیادہ گنوں کو
 پرگٹ کرتا ہے۔ اسی فرق کی وجہ سے کوئی آکم قیمت ہے۔ کوئی بیش قیمت
 ہے۔ کوئی چھوٹا ہے۔ کوئی بڑا ہے۔ شکتی کے اندر نہ بڑائی ہے نہ چھوٹائی۔
 اس کے ساتھ ہی شکتی کا اپنا کوئی آکار نہیں۔ آلات کا آکار ہے جس چیز کا
 آکار ہوتا ہے اسی میں وکار بھی ہوتا ہے۔ لہذا شکتی نہ آکار ہونے کے ناظرے
 نہ وکار بھی ہے۔ من کے دوارا چنتن آکار والی وسیت کا ہو سکتا ہے۔ نہ آکار کا
 چنتن بن نہیں سکتا۔ وہ خیال کی حد سے پرے ہے۔ اب آؤ۔ دارشانت

کو نہیں۔

آتما بھی ایک سوکشم شکتی ہے اس کی ستا اور گن اننت ہیں۔ ان کا اظہار
 مختلف پدارتھوں میں مختلف ہے۔ وہ سوکشم گپت روپ سے ہر جا موجود
 ہے۔ ریگٹ نہیں۔ لیکن بجلی کی طرح اپنے مظہرات میں ظاہر ہو رہا ہے۔
 گونا گوں رنگوں اور طرح طرح کے گنوں میں ظاہر ہو رہا ہے۔ یہ تمام اجسام
 خلی جواس گرہ ارض پر موجود ہیں ان میں جتنی طاقت اس کی ستا کو گہن گہن کے
 ظاہر کرنے کی ہے۔ اتنی طاقت اور گنوں کو ظاہر کر رہے ہیں اور جہاں جس
 آلہ میں نقص واقع ہو گیا یہ آلہ ناکارہ ہو گیا تو پھر آتما ستا کا اس میں اظہار بند
 ہو جاتا ہے۔ جس آلہ میں جتنی زیادہ شکتی کا اظہار ہو سکتا ہے وہ اتنا ہی زیادہ
 مفید اور بڑا سمجھا جاتا ہے اور جن میں اظہار کا درجہ کم ہے ان کو کم مفید اور
 چھوٹا مانا جاتا ہے۔ درحقیقت آتما کی درشتی سے نہ کوئی بڑا ہے اور نہ چھوٹا
 ہے۔ کیونکہ تمام پدارتھ اتھواشر بر اپنے آپ نہ جیتن ہیں نہ شکتی والے۔ محض جڑ
 اور بے جان ہیں۔ تو جڑ تاکے ناطے برابر ہیں۔ لیکن آتما کے سمپرک سے اس
 کے گن اُدھار لیکر وہ گن والے اور بڑے بن جاتے ہیں۔ پھر اس بڑائی کو اپنا
 گن مانتے ہیں۔ جس کو اہنکار کہا جاتا ہے۔

یہ تمام اجسام بمانند آلات آکا والے ہیں۔ آتما جو ان میں ظاہر ہوتا ہے
 وہ آکا سے رہت۔ نرا کار ہے۔ وہ آکا روالی دستوں میں آنے سے آکا روالا
 نہیں ہو جاتا۔ جس طرح بجلی بلب میں آکر بلب نہیں ہو جاتی۔ اسی طرح آتما شریر
 میں آکر شریر نہیں ہو جاتا۔ چونکہ تبدیلی ہمیشہ آکا روال دستوں میں ہوتی ہے۔ اسلئے
 آتما رولا کبھی ہے۔ اس میں تبدیلی کو راہ نہیں۔ لہذا ثابت ہوا کہ آتما ایک
 سوکشم طاقت ہے جو ہمیشہ گپت یا ادیکت رہتی ہے۔ شریروں یا پدارتھوں

میں انش ماتر سے اس کے گن یا ستا کا اظہار ہوتا ہے جس سے اس میں کمی نہیں ہوتی اور پیدار تھوں کے ناش سے اس کا ناش نہیں ہوتا۔ آکار و کار والی ان تمام سنسارک و ستوئوں میں وہ نرکار اور نرکار ہے۔ لہذا وہ من اور اندر بچوں کا دشمن نہیں ہو سکتا۔ اس کا چنتن نہیں کیا جاسکتا۔ اسی لئے بھگوان نے ارجن کی شوک لورتی کے لئے اس کو کہا کہ ہے ستر ارجن آتا ادیکت۔ اچنت۔ نرکار ہے۔ اس کو ایسا جان کر شوک کرنا اچت نہیں۔ شرقی ماتا نے بھی کہا ہے۔ ”یو دا چا لورتے اپرا پیہ منسا سہ“ جہاں سے بانی لوٹ آتی ہے اس کو نرکار میں کے بہت۔ بانی سے تمام اندریاں لے لینی چاہئیں۔ یعنی جس کو دشمنی نہ کر سکنے پر تمام اندریاں اور من ناکام ہی لوٹ آتے ہیں۔ ایسا وہ آتا ہے۔

ایک دوسری شرقی نے اس طرح کہا ہے۔ ”جانے والے کو کون جانے“ وہ آتم ستا جو سوئم در شٹا ہے۔ اس کا در شٹا کون ہو سکتا ہے۔ اگر ہو سکتا ہے اور پھر تو کیا آتا ہی نہیں رہ جاتا۔ کیونکہ در شٹہ ناشوان و کاری ہوتا ہے۔ در شت است ہے۔ در شٹا ہے وہ در شٹہ نہیں ہو سکتا۔ ایسے جاننے والا منی پھر شوک نہیں کرتا۔ ہاں شوک نہیں کرتا۔

نہیں آتا کو تفسیر زوال
تو اس کو پائیں نہ بچے خیال
تو بھر کس لئے غم سے بلکان ہے
تجھے آتا کا جو یہ کہاں ہے

13. 4. 56

بیساکھی روز

دو ہا۔ جے تو جانے جو کو جنم مرن جو ہوئے
تو بھی شوک کا ہے کرے بن موڑھتا میں گئے
(ادھیائے ۲ شلوک ۲۶)

بھاوار تھ۔ اور اگر تو اس جیو آتما کو سداجمنے اور مرنے والا مانے۔ تو بھی تجھے اس پر کارشوک نہیں کرنا چاہئے۔

دوہا۔ جو آپکے سونبس ہے مرے سو آپکے آئی
(ادھیائے ۲ شلوک ۲۱)

بھاوار تھ۔ کیونکہ اگر جیو آتما کا دھرم جنم مرن ہے تو پھر جو پیدا ہوا ہے وہ ضرور مرے گا اور جو مر گیا وہ ضرور پیدا ہو گا۔ یہ قاعدہ قدرتی ٹھیرے گا۔ اس میں بھی تجھے شوک کرنا اُچت نہیں۔

(تشریح) اب تک بھگوان نے ارجن کو آتما آتما کا ویک کرایا۔ آتما اور شریر کا بھید اور سمبندھ صاف صاف بتلا کر آتما کی نیتنا اور شریر کی نشور تا کا بیان کیا اور پھر آتما کے گن بیان کرتے ہوئے زور دیا کہ ایسا جان لینے کے بعد تجھے شوک نہیں کرنا چاہئے۔ انھوں نے اپنے متر کے مُنہ کی طرف نگاہ دوڑائی تو وہاں انھیں پرستنا نظر نہ آئی۔ وہ تاڑ گئے کہ ابھی ارجن کے دل کے شکوک رفع نہیں ہوئے۔ اسی لئے وہ ابھی تک اداس ہے۔ چنانچہ اس چتر سار تھی نے جو اس شریر روپی رتھ کے ہانکنے والا ہے۔ فوراً بینترا بدلا۔ اب شریر کی درشتی سے کہتے ہیں۔ اے جو انمرد ارجن۔ اگر تو یہ مانتا ہے کہ یہ جنم مرن جو اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے۔ جو دراصل شریر کا ہے۔ یہ جیو آتما کا سو بھاوک دھرم ہے۔ گویا جیو آتما ہی جنم گرہن کرتا ہے اور مرتیو کو پراپٹ ہوتا ہے۔ تو بھی تجھے شوک نہیں کرنا چاہئے اور نہ موڑھن ہونا واجب ہے۔ ایسا کیوں کہا۔ کہتے ہیں۔ کہ اگر جنم مرن جیو کا سو بھاوک دھرم ہے تو اس کو روک کون سکتا ہے۔ جو جہا ہے۔ وہ ضرور مرے گا اور جو مرا ہے وہ

ضرد جنم لیگا۔ یہ قاعدہ کلیہ ہے کہ جو آتا ہے وہ جاتا ہے اور جو جاتا ہے وہ آتا ہے جو دیکتی ایک استھان سے دوسرے پر جاتا ہے۔ پہلے استھان سے وہ جاتا ہے دوسرے پر آتا ہے۔ اب وہاں سے تیسرے استھان پر جائے گا تو دوسرے پر جہاں آیا تھا۔ وہاں سے جاتا ہے اور تیسرے پر آتا ہے۔ ایسا کہا جاتا ہے۔ اسی طرح جس نے جنم لیا ہے وہ ضرور مرے گا۔ لیکن ایسا نہیں ہو سکتا کہ جو مرا ہے اب وہ جنم نہیں لے گا۔ کیونکہ اس سے قاعدہ کا بھنگ ہو جاتا ہے۔ سو بھاؤک کر یا سوتہ سدا ہو تی ہے۔ تین سادہ نہیں ہوتی۔

سنسارک پدارتھوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ چیزیں بنتی ہیں۔ بگڑتی ہیں۔ پھر انھیں میں کچھ اور چیزیں نئی بنی ہیں۔ مثلاً درخت پیدا ہوتا ہے۔ اس کو کاٹ دیا جاتا ہے۔ درخت کی مرتہ ہو گئی۔ اب اس کی میز کریاں الماریاں بن گئے وہی جو پہلے درخت تھا۔ اب پھر میز کریوں کی شکل میں آ موجود ہوا۔ تبدیلی استھان میں یا وقت پا کر وہ تمام اشیاء ٹوٹ پھوٹ کر ناکارہ ہو گئیں۔ گھر والوں نے باہر پھینک دیا۔ اب وہی درخت ایندھن کی شکل میں موجود ہے۔ اس پر وال روٹی پک رہی ہے۔ وہی ایندھن پھر کوئلہ اور راکھ ہو جاتا ہے وہی راکھ کوڑا کرکٹ کے ڈھیر میں کھا دین جاتی ہے۔ اب وہی لمبا چوڑا درخت اب کھا د کے روپ سو یا پڑا ہے۔

اگر وہ کھا د گلاب یا موتیا کے پودوں میں چھوڑی جاتی ہے۔ وہ گلاب اور موتیا کے پودوں میں سے ہوتی ہوئی گلاب اور موتیا کے پھول کا روپ گرن کرتی ہے۔ اگر کسی پھلدار درخت کی جڑوں میں دی جاتی ہے تو پھلدار درخت بن جاتی ہے اگر کسی گیہوں کے کھیت میں پڑتی ہے۔ وہ گیہوں بن جاتی ہے۔ اس گیہوں کے دانے کو اگر کیرے کوڑے یا چڑیا کھاتی ہے تو وہی روپ ہو جاتا ہے۔ اگر

انسان کھاتا ہے تو وہ دانہ انسان ہو جاتا ہے۔ وغیرہ وغیرہ۔

اس سے ثابت ہوتا ہے کہ جس طرح درخت پیدا ہوتا ہے مرتا ہے اور پھر بار بار نئے نئے ردیوں میں پیدا ہوتا چلا جاتا ہے۔ اسی طرح ہمارا شریر بھی اگر پیدا ہو کر مرتا ہے تو مر کر ضرور پیدا ہوتا ہے۔ اس پر وید بھگوان کرم۔ نڈ شاستر یوں گواہی دیتے ہیں۔

جب انسان اس دنیا میں مر جاتا ہے۔ تو مرتک شریر کو آگ میں ہونڈ کیا جاتا ہے۔ آگ میں شامل ہو کر اس کے تین حصے ہو جاتے ہیں۔ ایک شعلہ دوسرا دھواں تیسرا رکھ۔ چونکہ انسان واسنہ کا پتلا ہے اور زندگی میں ان کی پوری کے لئے اچھے یا بُرے کرم کرتا رہتا ہے جس کا سنسکار اس کے من پر پڑتا ہے۔ اور جس قسم کے سنسکار زیادہ زور آور ہوتے ہیں۔ آخری وقت بستر مرگ پر ان کا پر بھاد شریر میں زیادہ ہوتا ہے جس کے نشکام شبھ سنسکار ہوتے ہیں۔ اس کی شعلے کے ساتھ ایکتا ہو جاتی ہے۔ جس کی پروتی شبھ سکامی کرموں میں ہوتی ہے اس کی ایکتا دھوئیں سے ہوتی ہے اور جو بہت کرورینج سو بھاد کے لوگ ہوتے ہیں وہ رکھ سے تندوپ ہوتے ہیں۔ اب آپ سمجھ لیں کہ مرنے والے کا پہلا جنم جتا سے ہی شروع ہو جاتا ہے۔ وہ یا شعلہ ہو جاتا ہے یا دھواں یا رکھ بن جاتا ہے۔ اب جو شعلہ ہو جاتا ہے وہ تمام روشنی والے استھانوں کو پراپت ہوتا انہو کے اندر وہ ہو جاتا ہے مختلف رنگ اختیار کرتا ہو اسورج لوک تک جا پہنچتا ہے۔ گویا دیوتا کے بعد دیوتا بنتا چلا جاتا ہے۔ اور آخر میں برہم گیان حاصل کر کے مکت ہو جاتا ہے۔ اس مارگ کو دیویان مارگ کہا ہے۔

جو دھواں ہو جاتا ہے وہ تمام اندھیری اشیا میں سے گذرتا ہو یعنی اکیان و شایں موڑھ ہوا اوپر اٹھتا ہے۔ پھر لوک وغیرہ تک اس کی گتی ہوتی ہے۔

لہ دھواں
اندھیری رات
رکشن پچھن دھنیاں
وغیرہ

اور جب اُس کے شبہ سکام کرم ختم ہو جاتے ہیں تو بذریعہ اگنی جس کے وسیلہ سے پہلے گیا تھا۔ بادل بنتا ہے۔ اس کے بعد پانی بن کر زمین پر برستا ہے زمین پر اُن کے روپ میں پیدا ہوتا ہے اور وہ ان جو کوئی کھاتا ہے وہ اسی جونی میں جنم لیتا ہے۔

تیسرا جو راکھ ہو جاتا ہے وہ یا تو وہیں زمین پر بکھر کر گھاس پات سے تدروپ ہو جاتا ہے۔ اور جو جانور اس کو کھاتے ہیں وہی روپ ہو کر پیدا ہوتا ہے۔ یا پانی میں ڈال دیا جاتا ہے۔ تو جو جو جل جنتو اس کو کھاتے ہیں یا پانی کے ساتھ مل کر پیتے ہیں۔ وہی جنتو روپ ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سے بیج نش بیج جو نیوں کو پر اپت ہو جاتا ہے۔ یہی سنسار چکر ہے۔

جب یہ حال ہے تو ٹھیک ہی ہے کہ جو جنم لیتا ہے وہ ضرور مرتا ہے اور جو مرتا ہے وہ ضرور جنم لیتا ہے۔ جب یہ ایک یم ہی ہے تو پھر ہے ارجن تجھے شوک نہیں کرنا چاہئے۔ کیونکہ چاہے تو شوک کرے یا نہ۔ جو اس وقت جتنے ہیں۔ وہ ضرور مر رہے گئے تو اُن کے مرنے کا شوک کیوں کر رہا ہے۔ اب سے پہلے جو اسلکھ تیرے ناتی گوتی مر چکے ہیں۔ ان کا تو کیوں شوک نہیں کرتا۔

اگر تو سمجھتا ہے یہ آتما	ہو پیدا کبھی اور کبھی ہوتا
تو پھر بھی ہے لازم تجھے ادتوی	کہ غم آتما کا نہ کرنا کبھی
جو پیدا ہو موت اس کو آئے ضرور	مرے تو جنم پھر وہ پائے ضرور
جو یہ امر لازم ہے اور ناگزیر	تو پھر کس لئے ہے تو غم کا اسیر

دوہا۔ پا چھے جائے نہ جانے۔ آگے پڑے نہ جان

مانجھے ایہہ کچھ دیکھے۔ تاکو شوک نہ مان (ادھیائے ۲ شلوک ۲۸)

بھادوار تھو۔ سمپورن بھوت پرانی جنم سے پہلے ادیکت ہوتے ہیں۔ اور مرتیو کے پشچات بھی اپرکٹ ہوتے ہیں۔ صرف درمیان دیکت ہو کر دکھائی دیتے ہیں۔ اس لئے تجھے اے ارجن۔ ان کے لئے شوک نہیں کرنا چاہئے۔

(تشریح) بھگوان شری کرشن اپنے سکھا ارجن کے بھرم اور موہ کے دور کرنے میں اس قدر تیلین ہیں کہ یکتی پر یکتی دئے جاتے ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ جلد سے جلد اس کی شوک لورتی ہو۔ اور وہ اگر من دشا کو چھوڑے۔ اب انھیں ایک نئی دلیل سوچنی ہے۔ وہ اس سب درشیہ کو محض ایک تماشائیت کرنا چاہتے ہیں جس طرح جادو سے پیدا کردہ اشیا اسی وقت کے لئے دکھائی دیتی ہیں۔ تماشے سے پہلے اور بعد ان کی کوئی ہستی نہیں ہوتی۔ گویا ظاہر ہونے سے پہلے وہ غیر موجود تھیں اور پیچھے بھی گم ہو جاتی ہیں۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو ہر ایک جادوگر جو جادو سے ہزار ہا روپے بنا کر دکھا دیتا ہے وہ الما مال ہو جاتا۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ درمیان میں بوقت تماشائے آنوالا روپیہ محض تماشا دکھا دیا چھلا وہ اور دھوکہ ہے۔ اصلی نہیں۔ اسی سے یہ اصول قائم ہو جاتا ہے کہ جو اشیا آغاز میں بھی نہ ہوں اور انت (انجام) میں بھی نہ رہیں اور درمیان میں کچھ ظاہر ہو رہی ہوں۔ وہ صرف نمود بے بود ہیں۔ یا نہ ہونے کے برابر ہیں۔ جو ست ہوگا وہ پہلے بھی ست ہوگا پیچھے بھی ست ہوگا اور درمیان میں بھی ست ہوگا۔ مثال کے طور پر سونا ایک ست دستو ہے۔ جب اس کے زیور بن جاتے ہیں تو بھی سونا دلیسے ہی موجود رہتا ہے۔ جب زیور لگا دئے جاتے ہیں۔ تب بھی سونا باقی رہتا ہے۔ گویا پہلے بھی سونا ہے پیچھے بھی سونا ہے درمیان میں بھی سونے کے بغیر کچھ اور نہیں ہو سکتا۔ دوسرے لفظوں میں جیسا آد اور انت ہوگا مدھ بھی دلیسا ہی

ہونا چاہئے۔

اس اسرار سنسار کے سار رہت پدارتھوں اٹھوا پرانیوں پر درستی
پات کر میں اور وچار کر میں۔ ان کے ظاہر یا پیدا ہونے سے پہلے وہ کہاں
تھے۔ جب نظروں سے اوجھل ہوتے ہیں اٹھوا ناش کو پراپت ہوتے ہیں
تو کہاں چلے جاتے ہیں۔ معمولی غور سے یہ بات ہر پرانی کی سمجھ میں
آجائے گی کہ یہ جو جلوہ جاناں پر رہا ہے اس کے آد اور انت میں بے
خبری ہے۔ کہاں سے آتے ہیں اور کہاں چلے جاتے ہیں۔ اس کے متعلق
لا علمی کے سوائے کوئی علم نہیں۔ جو کچھ دھارنک کتابوں میں لکھا گیا۔ وہ
اسی لا علمی کا ایک جزو ہے۔ آج تک ہمیں آغاز و انجام کا علم نہیں ہو سکا
اور نہ آئندہ ہو گا۔ لہذا جہاں آد اور انت میں لا علمی اور بے خبری ہے۔
وہاں درمیان میں یعنی اس موجودہ حالت میں لا علمی کے سوائے اور کیا
ہو سکتا ہے۔ آپ جو کچھ اس تماشا گاہ کثرت میں دیکھ رہے ہیں۔ یہ کیا ہے
کوئی نہیں جانتا۔ نہ لائق سے بتا سکتا ہے کہ یہ کیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ
آج تک جتنے فلاسفر رشی ولی پیر، سنت آئے۔ وہ اپنے اپنے خیال کے
مطابق لکھ گئے یا اشارتاً کچھ بتلا گئے۔ ”یہ کیا ہے“ کا معنی نہ آج تک کھلا
ہے نہ کھیلے گا۔ جیسا کسی نے کہا ہے ۵

بڑے بھٹکتے ہیں لاکھوں دانا کروڑوں پنڈت ہزاروں میاں

جو خوب دیکھنا تیار آخر خدا کی باتیں خدا ہی جسانے

اسی نقطہ نگاہ کو لیکر بھگوان ارجن کو سمجھا رہے ہیں کہ یہ تمام شریر

سمودائے (بھوت پرانی) جنم سے پہلے شریر رہت اپرکٹ روپ میں
ہوتے ہیں اور مرتیوں کے بعد بھی اپرکٹ شریر سے رہت ہو جاتے ہیں۔

گویا یہ شریر آدمی اور انت دونوں میں معدوم ہوتا ہے۔ اس لئے درمیان میں جو یہ نظر آتا ہے۔ وہ ست نہیں ہو سکتا۔ وہ محض دکھاوا ہے۔ یاد دوسرے لفظوں میں تمام پرانی اب بھی شریر سے بھن اور شریر سے رہت ہی ہیں اٹھوا او یکت ہی ہیں۔ ایسا جان کر۔ اے ارجن۔ تجھے شوک نہیں کرنا چاہئے کیونکہ جو شریر پہلے ہی موجود نہیں ہیں اور صرف دکھائی دے رہے ہیں۔ ان کے صرف نظر سے اوجھل ہونے کا غم کیوں کیا جاوے۔ اس میں کوئی دانا ئی نہیں۔ دھیان دیکر سنو۔ ۵

نگاہوں سے پہلے نہاں ہوں وجود یہ پھر بیچ میں کچھ عیاں ہوں وجود
نہاں پھر یہ ہو جائیں انجام کار تو ارجن ہے پھر کس لئے مقرر

14.4.56

دوہا۔ جو پاکو دیکھے کہے بوجھے اچرج بھائے
سنے اچنبھو جو لگے۔ ایہہ جانیو نہیں جائے

شلوک ۲۹

بھاوار تھ۔ کوئی مہا پرش ہی اس آتم تو کو اشچریہ کی نیائیں دیکھتا ہے ویسے ہی کوئی اسے اشچریہ سے بیان کرتا ہے۔ کوئی دوسرا اسے ہی اشچریہ بتاتا ہے۔ اور کوئی اسے سن کر حیران ہوتے ہیں۔ ایسے کہن آتم تو کو یہ جان نہیں پاتے۔

(تشریح) بھگوان اب تک جس آتما کے وشے میں ارجن کے برقی اپدیش کرتے آئے ہیں۔ اسی آتم ستا کی جہا اب بیان کرتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ یہ آتم تو کاوشے اس قدر سوکشم اور درگم ہے کہ وہاں بدھی آسانی سے نہیں پہنچ پاتی

من بانی تو وہاں سے کنٹھت ہو کر لوٹ آتے ہیں۔ جیسا کہ وید سوم کہتا ہے۔
 ”تیوہ راجا تو رنتے اپراپیہ منسا سہا“ جس سے آنکھ دیکھتی ہے جس کو آنکھ دیکھ
 نہیں سکتی۔ جس سے کان سنتے ہیں جس کو کان سن نہیں سکتے۔ جس سے ہاتھ
 پکڑتے ہیں۔ جس کو ہاتھ پکڑ نہیں سکتے۔ جس سے رسا رس لیتی ہے۔ جس کا
 رس رسنا نہیں لے سکتی۔ گویا جو شکتی من اور اندریوں کی نیاک ہے۔ جو ان کی
 پہنچ سے پرے ہے۔ اسی کا دیکھنا۔ سنا۔ بیان کرنا اور جاننا نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ
 اگر ایسا ہو سکتا تو آتما نہ ہو کر انا تھا ثابت ہوتی۔

پھر بھی کچھ کچھ ہمارے شول نے آتشچریہ اور دسمے سے اس کا وزن کیا۔
 کسی نے آتشچریہ سے دیکھا اور کسی نے حیرت روپ ہو کر سنا اور مانا۔ لیکن
 مکمل طور پر اس کو کوئی جان نہ سکا۔ کیونکہ جو اسے جان پایا وہ وہی روپ
 ہو گیا۔ جیسے نمک کی پتلی سمندر کی تھاہ دیکھنے سمندر میں اتری تو سمندر
 روپ ہو گئی۔ واپس باہر پتلی کے روپ میں نہیں آسکی اور کچھ ہاتھماؤں
 نے جو کچھ اشارتاً بیان کیا ہے وہ بھی اس طرح ہے۔ جیسے کسی شرم حصور
 استری سے دریافت کیا جاوے کہ اس مردوں کی بھیر میں آپ کے پی دیو
 کون ہیں تو وہ سچی نظر کر کے دور سے ہی اشارہ کر دیتی ہے۔

شاستر میں اس کو ”سعوے سنویدیہ“ اپنے آپ سے جانتے یوگ
 کہا گیا ہے۔ ہر کسی کے اپنے انو بھوکاوشے ہے اس میں کہنا سنا اور
 دیکھنا نہیں بنتا۔ ایسا یہ درگم دشنے ہے اسے پوری پوری جانفشانی سے
 جانتے کی کوشش کرنی چاہئے۔

کوئی آتما سے تعجب میں آئے
 کوئی بات حیرت سے اسکی سنائے
 کوئی ذکر سن سن کے حیران ہے
 مگر سن سنا کر بھی انجان ہے (دل جمی)

دوہا۔ جیونہ مار یو جات ہے بست سجن کی دیہ

تاتے سوچ نہ کیجئے۔ کر کا ہو سے نہہہ (ادھیائے ۲ شلوک ۳۰)

بھاوار تھ۔ جیو آتا جو سب شریروں میں لو اس کہتا ہے۔ مارا نہیں
جاسکتا۔ اس لئے شریروں میں موہ کر کے اسے ارجن تجھے شوک نہیں
کرنا چاہئے۔

(تشریح) پہلے کے شلوکوں میں اس بات کو اچھی طرح واضح کر دیا گیا ہے کہ
جیو آتا جو ہر ایک دیہہ کے اندر سوچی کے روپ میں واس کرتا ہے۔ وہ اج اجر
امرا و ناشی ہے۔ مرنے اور مارنے سے رہت ہے ایک اور نت ہے جیسے ۵
(۱) انت و ت بھ دیہہ میں جو رہت ہے نت

اناشی وہ و ست ہے جدھ کہ ی کن رست

(۲) جویا کو ہنتا گئے ہنتو گئے جو کوئی

یا نہ مرے مارے نہیں اگیانی او دوئی

(۳) یہ نہ مرے اپنے نہیں نہ بھیونہ آگئے موئی

اجر پراتن نت ہے۔ مارے مرے نہ کوئی

بھگوان ارجن کا شوک دور کرنے کی غرض سے اویہا تک درشتی کون
کی یکتیوں کو یہاں سماپت کرتے ہیں۔ چنانچہ اسے پہلے دئے گئے سارے
اپدیش کا سار روپ جان کر پچھلے تمام شلوکوں کو ان کے مفرا و معنی کو
ذہن نشیں کر کے اس شلوک کا مطلب سمجھنا چاہئے۔ سارا اپدیش یہی
ہے کہ سارے جڑ چیتں ستھا ورجنم بھوت پدارتھوں کے اندر آتا پری پورن
ہو کر دم رہا ہے اور وہ ناش سے رہت ہے اس کا انت نہیں ہو سکتا۔ تمام

پدارتھ و شریر کپڑوں کی نیائیں ناشوان ہیں اور قابل ترک ہیں۔ شریروں کا سنیوگ
 دلوگ ہوتا ہے۔ آتما میں نہیں۔ پھر شریر سارے کلیت ہیں۔ ست نہیں۔ لہذا
 ان میں سوہ متا نہیں کرنی چاہئے۔ اس طرح سوہ رہت ہو کر جو آتما جو مرتے
 مارتے سے رہت ہے اس کے لئے کوئی شوک نہیں کرنا چاہئے۔ ۵
 جو ہے سب کے تن میں کہیں آتما یہ دائم ہے فانی نہیں آتما
 جو اس پر یقین ہے تو بھارت لال نہ کر اہل ہستی کا رنج و ملال

شلوک ۱۲ سے ۲۴ تک شوک نہ کرنے کیلئے لوکک درشتی سے یکتیاں
 رکھتے ہیں۔ جن میں کوئی خاص فلسفہ کی بات نہیں جو تشریح طلب ہو۔ لہذا
 چھوڑ دئے جاتے ہیں۔ 22. 4. 56

دوہا۔ لاجھ مان دکھ سکھ جیت ہار کر سمان
 تان تے ارجن یدھ کر۔ پاپ لیسو نہ مان (ادھیائے ۲ شلوک ۳۸)

بھاوارتھ۔ اے ارجن۔ دکھ سکھ ہانی لاجھ اور ہار جیت کو یکساں سمجھنا
 ہو ایدھ کر۔ ایسا کرنے سے تجھے کوئی پاپ نہیں لگے گا۔
 (تشریح) اب تک بھگوان کرشن اپنے مہتر ارجن کے غم کو دور کرنے کی غرض
 سے اس کو آتما کا سروپ۔ آتما اور انا آتما کا دو یک۔ شریر کی نشورنا۔ آتما کی
 نیتا بتلا کر زندیوں اور اُن کے وشیوں کے سنیوگ سے ہونے والے
 دکھ سکھ کو اپنے میں نہ مان کر بہن کرنے کی تلقین کرتے رہے ہیں۔ اس کے
 بعد کچھ لوکک درشتی سے بھی اس کے شوک کرنے اور یدھ نہ کرنے میں

بدنامی لوک چرچا اور اہان وغیرہ دکھلا کر اس کو پیدھ کے لئے اُتساہ دیا۔
 پر نتوارجن کے دل کی کانٹھ نہ کھلی۔ اس کے چہرے کی مرجھاوٹ بشت میں
 تبدیل نہ ہوئی۔ بھگوان نے سمجھا کہ شاید دن بھومی میں کھڑے ہونے کی
 وجہ سے اس کا من ایسا گر نہیں ہو رہا ہے۔ اور گیان کی چرم گوہہ باتوں کو
 سمجھ نہیں پا رہا۔ اس لئے اس کو کوئی سہل اپائے بتانا چاہئے۔ جس کو جانکر
 اور یقین میں لا کر عمل کرنے سے اس کے من کا دوش دور ہو سکے۔ اسی آتش
 سے بھگوان آپریش اب نشکام کرم یوگ کے مسئلہ کو ارجن کے سامنے رکھ
 رہے ہیں۔ ارجن کے بہانے سے جگیا سوڈوں کے لئے ہی یہ دراصل اپدیش
 ہے اس لئے ادھکاری جگیا سوڈھیان دیں۔ گیان یوگ کے اندر ادھکار
 پر اپت کرنے والے چار سادھنوں کے انترگت ایک انگ جو تنکشا ہے۔
 جس کا لکشن پہلے دیا جا چکا ہے۔ وہی یہاں نشکام کرم یوگ میں پہلی اور
 آخری سیرٹھی ہے۔ اسی کو سمتا یوگ یا سمتو یوگ بھی کہا جاتا ہے۔

نشکام کرم یوگ کے دو پہلو ہیں۔ ایک گیان پردھان ہے۔ دوسرا
 بھگتی پردھان۔ اس کو کرم کا نام خواہ مخواہ دیا گیا ہے۔ اس کی آدھار شلا
 یا گیان ہے یا بھگتی۔ کرم کی پری بھاشا یہاں لاگو نہیں ہو سکتی۔ کیونکہ یہاں
 کرنا اور کارن کوئی نہیں اور جب تک کرتا۔ کر یا۔ کرن۔ کارن اور کاریہ یہ
 پانچ یکجا نہ ہوں۔ کوئی کرم نہیں ہو سکتا۔ چونکہ نشکام کرم یوگ میں تمام
 کام پھل کی کامنا سے رہتے ہوئے ہیں۔ اس لئے اُن کا کوئی کارن ثابت
 نہیں ہوتا۔ جہاں کارن نہیں وہاں کاریہ بھی نہیں ہو سکتا۔ اس کے علاوہ
 بھگتی بھاؤ سے کرتا بدیشور ہے۔ بھگت اتم سمرپن کر چکنے پر اپنے آپ کو
 کرتا نہیں مانتا۔ لہذا کرم جو اس سے ہوتا ہے بنا کرتا ہی ہوتا ہے۔ گیان

در شمی سے سروئے آتما سرو تو یا یک ہے۔ اگر تا ابھو گتا ہے۔ اگر یہ ہے۔ اس میں کوئی کرم ہی نہیں بنتا۔ یا گیتی استنگ رہ کر سو بجاوک کر یا میں پرورت رہتا ہے۔ لہذا اس میں بھی کرتا بن کا ابھمان نذر دے۔ خلاصہ یہ کہ ایسے کرم کی مثال بھنے ہوئے بچوں کی مانند ہے۔ جو کہ پرتھوی میں چھوڑنے سے بھی انکر پیدا نہیں کرتے نہ کام کرم بھی اپنے پھل سروپ پاپ پُن پیدا نہیں کرتے۔

اب ارجن جس کو صرف اپنے ناطی کوئی بزرگوں آچار یوں کے مرنے اور مارے جانے کا ہی شوک نہیں ہو رہا۔ بلکہ اُن کی ہمتیا سے ہونے والے پاپ سے بھی اس کا دل کانپ رہا ہے۔ اُس کے اس وکلیپ کو شانت کرنے کے لئے بھگوان اُسے کام کرنے کا ایک نیا طریقہ سمجھاتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ ہے ارجن۔ تو اپنے آپ کو کرتا بھو گتا نہ جانتا موا صرف اپنا کھشتی کا دھرم پالن کر۔ نفع نقصان۔ ہار جیت اور دُکھ سکھ کو تو ایک جیسا سمجھ۔ گویا تجھے ان سے کچھ مطلب ہی نہیں۔ جس طرح کڑ چھی (چچہ) استعمال کرنے والے کی مرضی کے مطابق میٹھی۔ پھکی۔ کھٹی اور نمکین تمام اشیا میں گھومتی پھرتی ہے لیکن وہ کسی سے کوئی رس نہیں لیتی ہے ویسی کی ویسی ہی رہتی ہے۔ اس طرح تیرا شریر پریشور کا چلایا ہوا جس جس کرم میں پرورت ہوتا ہے تو اس میں اپنا بچی ارادہ اور کرتا بن شامل نہ کر تو امنگ اور ساکشی رہ کر دیکھ یا اسے پر بھو کی بیلا سمجھ۔ اس طرح سے اگر تو یُدھ کرے گا تو تجھے کسی قسم کے پاپ چھو نہیں سکیں گے تو سدا نشپا پ رہے گا۔ کیونکہ انصاف یہی ہے۔ جو کرتا ہے وہی بھو گتا ہے تو نہ کرتا ہے نہ بھو گتا ہے۔ تو امنگ ساکشی چدا آتما ہے تیرا سروپ چدا آکا ش ہے۔

ساوی یہاں نفع و نقصان سمجھ

ہو سکھ یا ہو دُکھ سب کو یکساں سمجھ

برابر سمجھ جنگ میں جیت دہار بچے گا گناہوں سے دو ہاتھ مار

28.4.56

دو ہا۔ سانکھ بدھ دوسوں کی کبت جوگ بدھ تو ہے
 تان بدھ کے سنجوگ سے رہے نہ کر من ہو ہے (ادھیائے ۱۲ شکلو ۱)

بھاو اور تھو۔ ہے ار جن۔ اب تک میں نے تیرے سامنے سانکھ یا
 گیان کا نقطہ نگاہ پیش کیا ہے اور اب کرم یوگ کے نقطہ نگاہ سے
 کہتا ہوں جس کو حاصل کر کے پھر تجھے کرم موت نہیں کر سکیں گے
 (تشریح) جب کوئی پرش اتی شوک میں گرفت ہوتا ہے وہ جڑھوکا کسی
 دشا کو پراپت ہوتا ہوا کھدیکت ہوتا ہے۔ ست است کا نرنہ نہیں کر پاتا
 اس وقت یہ ضروری ہوتا ہے کہ کوئی جانکار جس پر اس کی شردھا ہو۔
 وہ اپنے تجربہ کی بنا پر اس کو سمجھا دے اس کے شوک کو دور کرنے کیلئے
 اس کے اگیان اور موہ کی فوری کے لئے سمیک گیان کا اپدیش کرے۔
 جس سے وہ جان جاوے کہ ٹھیک کیا ہے اور غلط کیا ہے۔ تاکہ غلط وار
 کو چھوڑ کر ٹھیک راستہ کو اختیار کرے۔ ایسا کرنے سے ہی وہ شوک
 رہت ہو کر جو دشا سے بھی مکت ہو سکتا ہے اس عمل میں دو چیزوں کا
 درجہ بدرجہ استعمال ہوتا ہے پہلے ٹھیک گیان۔ دوسرے عمل (کرم) جبر
 تک ان دو کا میل نہ ہو نتیجہ خاطر خواہ برآمد نہ ہوگا۔ لہذا ار جن کو پہلے گیان
 یوگ کا اپدیش کیا گیا جس سے آتما اور انا کا گیان ہو۔ جس سے ست
 اور است کا نرنہ ہو۔ شری اور آتما کا سمبندھ یا بھید پر تیت ہو۔ اندر اور
 اور ان کے دشیوں کے مل سے ہوتے دے دیکھ ٹھیک اگنا پائی یعنی آنے جانے

بدتیت ہوں۔ شرم میں موہ اور ممتاز رہے۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ آدمی
 جسم کو نما بنادے۔ اس کو بے حس و حرکت بنا کر اس کو ناش کر دے۔ بلکہ
 شرم کی ہر ایک حرکت میں بھی کوئی کرم نہ دیکھے اس غلطی سے باز رکھنے کے
 لئے اور پٹھیلے ارجن کو پھر سے شاربیک کر موں میں پرورد کرتے کے لئے
 بھگوان نے اس کو کہا کہ اب تک تجھے میں نے گیان کا ہی اپدیش کیا تھا۔
 اب تجھے کرم یوگ بتاتا ہوں۔ جس یوگ پر عمل کرنے سے تجھے کرموں میں موہ
 نہیں ہوگا۔ تیری کرایئیں سو بھادک ہوں گی تو ان کے کرتابن کے ابھان
 سے مکت ہو جائے گا اور اسی لئے ان کا تجھ پر کوئی اثر نہیں ہوگا۔ جس طرح
 لاوارث کی جائداد کا حق سرکار کو چلا جاتا ہے اسی طرح تشکام کرم یوگ
 دوارائے ہوئے کرموں کا کرتانہ ہوتے سے ان کے پھل کے ادھکاری سیم
 بھگوان ہی ہوتے ہیں۔ اس طرح گیان دوارائے ہوئے تشکام کرم اگیان
 کے ناش کرنے والے۔ اور پریم کلیان کے سادھک ہوتے ہیں۔

یہ تعلیم تھی سانکھ کے گیان سے سمجھ یوگ کی بات اب دھیان سے
 اگر یوگ میں ہو تجھ کو انہماک تو کرموں کے بندھن سے ہو جائے پاک
 (دل)

دوہ۔ کرم کرے بن کامنا تاں کو ہوئے نہ ناش
 الپ کئے ہوں دھرم کے کاٹت بھو بھے پاش (ادھیائے ۲ شلوک ۳)

بھاوارتھ۔ پھل کی کامنا سے رہت ہو کر کئے کرموں کا ناش نہیں
 ہوتا۔ نہ ہی الپ کوئی دوش ہوتا ہے۔ اس یوگ کا کھوڑا آشروہ کرنے
 سے جنم مرن روپی بھو ساگر کے بجے روپی پھانسی کاٹی جاتی ہے۔

(تشریح) دُنیا میں کام کرنے کے دو ہی راستے ہیں۔ ایک فرض کا راستہ ہے اور دوسرا غرض کا۔ اسی کو اُنپشداؤل میں شرے اور پرے مارگ نام دیکر ورث کیا گیا ہے۔ شرقتی میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ پھل کی کامنا بغیر کسی کی کرم میں پرورثی نہیں ہوتی۔ کوئی ضرورت لاحق ہوتی ہے۔ اس کی خلش آتم شانتی کو بھنگ کرتی ہے تو اس کو دور کرنے کیلئے ضرورت کو پورا کرنے کی چیشٹا ہوتی ہے۔ جو کرم نام پاتی ہے۔ جیسے جب تک ہم کو پیاس ہی نہیں لگے گی۔ ہم کیوں کنواں بننے لگے۔ کیونکر رستی اور ٹوٹا اٹھائیں گے اور کیوں پانی کی تلاش میں نکلیں گے۔ ہاں اگر ذرا سی پیاس لگے اور پانی فوراً نہ ملے تو دل میں ایک بیکی ہوگی جو مجبور کر سکی کہ اٹھ کر پانی کی تلاش کی جاوے اور تمام سادھن اس کی برپاتی کے لئے کئے جاویں اس طرح جن کو ابھی پدارتھوں کی خواہش ہے۔ جن کو اپنے شریر میں مال دولت میں گھر بار میں اور بال بچوں میں لاگ ہے۔ اُن میں جن کو آلام دکھائی دیتا ہے وہ انہی میں سے کسی ایک یا انیک کامناؤں کے بس میں ہو کر کام کرتے ہیں۔ وہ غرض مند لوگ ہیں اپنی غرض کے باندھے ہوئے شہدہ اشہدہ دو نو قسم کے کام کرتے ہیں۔ جس کا نتیجہ نیک و بد بھوگتے ہیں۔ یہ غرض کے راستہ واسے پرے مارگ گامی ہیں۔

اس کے بعد ان لوگوں کا نمبر آتا ہے جو پہلی قسم کے انسانوں سے زیادہ دانش ور۔ وچار دان اور تجربہ کاریں۔ جنھوں نے اس دُنیا میں آکر دیکھا کہ یہاں تو ہر روز لوگ آتے اور کہیں آگے چلے جاتے ہیں۔ کوئی تھوڑی دیر اور کوئی زیادہ دیر قیام کرتا ہے۔ لیکن سب کو آخر یہاں سے کوچ کر جانا ہے۔ لہذا یہ دنیا ایک سرائے ہے اس میں مقام کسی کو نہیں۔ ہم سب لوگ سفر میں ہیں۔ کہاں سے آئے ہیں اور کہاں جائیں گے۔ یہ بھول چکے ہیں لیکن یہ بات پکی ہے کہ ہم مسافر

ہیں اور دنیا ہے سرائے۔ جائے قیام نہیں۔ لہذا یہاں کسی شے سے دل لگانا گویا اپنے آپ کو قید کرنا ہے۔ یا راہ گیری میں دلگیری مول لینا ہے۔ اور اپنی مسافرت اور عاقبت دونوں کو خراب کرنا ہے۔ اس قسم کے دچار وانڈل کا بخت یہاں کے پدارتھوں میں پھنسنے نہیں پاتا۔ اب وہ یہ بھی دیکھتے ہیں کہ اُن کو ایک جسم ملا ہے۔ اور اُن کے ساتھیوں کو بھی۔ یہ جسم بھی ایک حالت پر نہیں رہتا۔ وقت کی قید میں ہے۔ چھن چھن ناخ کی طرف جارہا ہے اور ایک دن موت کا لقمہ ہو جائے گا۔ لہذا اس کا کوئی بھروسہ نہیں۔ اس کی کسی بھی حالت پر اعتبار کرنا اور نازاں ہونا نادانی ہے اور سراسر موجب پریشانی ہے۔ اس دچار کے درڑھ ہونے سے وہ اس شریہ کی قید سے بھی آزاد رہنے کا جتن کرتے ہیں۔

اب وہ دچار کے آدھار پر یہ بھی سوچتے ہیں کہ اس شریہ کو ایک خاص میعاد تک یہاں رہنا ہے۔ اور اس کے زندہ رہنے تک اس کی کچھ اشد ضروریات ہیں۔ جن کے بغیر اس کا گذر نہیں اور نہ شانتی ہے۔ لہذا اس کی سو بھادک اور قدرتی حاجات کو کم از کم پورا کرنا ضروری ہے۔ من کے اندر کوئی اچھا داسنا یا موہ نہ رکھتے ہوئے شریہ یا ترا کو پورن کرنے کی غرض سے جو کچھ اس شریہ سے بن آوے اس میں بے غرض ہو کر لین رہتے ہیں۔ اسی طرح دوسروں کی سیوا اچکار آدمی میں بھی اگر کچھ ہو جاوے تو کر یا کر کے اپنے اندر کوئی کرتاپن کا ابھان نہیں پیدا ہونے دیتے۔ بلکہ اپنے اوپر ایک فرض عائد سمجھتے ہیں۔ اور اپنے ہر کام کو فرض کی ادائیگی محسوس کرتے ہیں۔ اس طرح سارے کام کرتے ہوئے جمائی زندگی دوسرے عام انسانوں کی طرح گزارتے ہوئے بھی یہ لوگ شرے مارگ کے گامی ہوتے ہیں۔ کرتاپن اور فاعلیت سے بہت اوپر اُٹھ کر سارے کام کرتے ہیں۔ اور سچے معنوں میں نشکام کر می منش بھی ہیں۔

بھگوان شری کرشن انہی شرے مارگی لوگوں کی طرف اشارہ کر کے ارجن سے کہتے ہیں کہ جو منس بغیر پھل کی خواہش دل میں رکھے کام کو صرف اپنا دھرم یا فرض یا عادت سمجھے کہ سو بھادک کر دیتا ہے وہ نتیجہ سکھ کو پراپت ہوتا ہے۔ یہی نشکام کرم ان کی ادھیاننگ انتی کا باعث ہوتے ہیں۔ ان سے جنم مرن روپی الشادوش بھی نہیں پراپت ہوتا۔ جو کہ پرے مارگ والوں کو ملتا ہے۔ اگر نشکام کرم یوگ کے اس مارگ کا تھوڑا سا بھی آشہرہ لیا جاوے۔ یعنی اس ریتی سے کام کرنے کی دودھی ذرا سی بھی انسان سیکھے تو یہ آواگون روپی مہان بچے سے بچانے میں مددگار ہوگا۔ اسی مارگ سے منس جنم مرن روپی بھو ساگر کے پرے پار جو مکتی کا دیش ہے وہاں اس کی پہنچ گئی ہو جاوے گی۔ ۵

نیکوشش ہو جس میں کوئی رائیگاں ہو رستے میں اس کے رو کاوٹ کہاں
ذرا بکھی جو یہ دھرم آجسائے گا تو خوف و خطر سے بچا جائے گا
دل میں

دوہا۔ بدھ جو نشپے دنت کے ایک ہے تو جان

جان کے جو نشپے نہیں اننت بدھ میں مان (ادھیائے ۲ شلوک ۴۱)

بھادوارتھ۔ ہے کروندن۔ نشپے آتمک بدھ ہی ایک ہے۔ اکیانی لوگوں کی بدھیال نا نا اور اننت ہوتی ہیں۔

(تشریح) پنجابی میں ایک ضرب المثل ہے۔ ”سو سیانے اکومت۔ مور کھاں آپو آہنی۔“ جس کا مطلب ہے کہ اگر سو بدھیان وانا انسان مل کر کسی بات کا نشپہ کریں گے تو ان کی رائے ایک ہوگی۔ وہ فوراً ایک رائے پر متفق ہو جائیں گے لیکن اکیانی مور کھ لوگ اپنی اپنی نیاری علیحدہ رائے رکھتے ہیں۔ ان کا آپس میں

اتفاق نہیں ہوتا ہے۔ اسی بات کو بھگوان ارجن کے پرانی دہرار ہے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ جو لوگ برہم دادی ہیں۔ اُنھوں آتما میں نشہ ہار کھنے والے ہیں۔ ان کی بُدھی نشہ آتما کا ہی جاتی ہے۔ ایسی نشہ والی بدھی درڑھ۔ سچیت اور ایک روپ ہوتی ہے وہ کبھی بھی رنگ تبدیل نہیں کر پاتی۔ لیکن جو اکیانی لوگ دشنے واسناؤں میں گرفتار ہیں۔ جن کی بُدھی اہنکار مان اور مدھ جیسی ملینتا سے ملین ہے۔ ہر وقت کامناؤں سے گھری رہتی ہے۔ ایسے سنگھی جیوؤں کی بُدھی کبھی کے نشہ والی نہیں ہوتی۔ ایسے ڈھسل یقین والوں کی بُدھی نشہ آتما تک نہیں ہو سکتی۔ کیونکہ ان مطلب کے بندوں کا پوجیہ دیوتا ان کی داسنائیں ہیں۔ وہ اپنی منواچھت کامناؤں کی دن رات اُپاسنا کرتے ہیں۔ انہی کیلئے دیوتا مناتے ہیں۔ اگر ایک دیوتا کی پوجا سے اچھا پورتی میں ولب ہوتا ہے تو اس دیوتا کا تیاگ کر دیتے ہیں۔ دوسرے دیوی دیوتا کا پوجن کرتے ہیں۔ جب کامناؤں کی پورتی ہو رہی ہے۔ دیوی دیوتاؤں یا ایشور اتیادی میں یقین رکھتے ہیں۔ دان یگہ آدی کرتے ہیں۔ لیکن جو نہی کہیں کوئی نقصان ہوا تو اسی وقت اپنے دیوتا سے لڑکر گالیاں دیتے ہیں۔ اس سے منکر اور مخوف ہو جاتے ہیں۔ ایک ہی وقت نانا دیوی دیوتاؤں کو مناتے پھرتے ہیں۔ لیکن کہیں ان کی تہمتی نہیں ہوتی۔ یہ بھولے لوگ نہیں جانتے کہ اپنے اکیان کی وجہ سے ہی ٹھوکر یں کھاتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو کبھی آتما یا پرماتما کے اندر درڑھ دشواس پیدا نہیں ہوتا۔ ایسے کچے دشواس والوں کی بُدھیاں ایک نشہ والی نہیں ہوتی ہیں۔ اس لئے ان کی منوت نانا اور انت ہے اور ان کے دپریت آتم نیشٹھی برشوں کی بُدھی ایک نشہ والی شدھ سچیت اور درڑھ ہوتی ہے۔ وہی پورن ایکا گرتا سے ٹھیک ٹھیک نشہ اور زرنہ کر پاتی ہے اسی بُدھی کا کیا ہواست ہوتا ہے اور اُتم بھل لاتا ہے ایسی بُدھی ہی سکھوں

کے دینے والی ہے۔ اس لئے اے رجن۔ تو اسی نشے آتمک بدھی کا آشرہ کر۔
 جو عقل ارادی رہے مستقل تو کیسہ ہو بختہ انساں کا دل
 ارادہ ہو جس کا نہ سلجھا ہوا رہے گا خیالوں میں اُجھلا ہوا

دوہا۔ بید ہی مانت سورگ پھل تے اگیانی لوئے
 کہت جو کچھ اور نہیں۔ تن من گیان نہ ہوئے
 سورگ لوگ کی کامنا۔ رہت جو تن کے چت
 بھوگ وڈائی کیلئے۔ کرت کر یا سوں رہت (ادھیاء ۲ شلوک ۴۲، ۴۳)

بھاوار تھ۔ جو سکامی راگیانی، جن دید کے اس بھاگ پر شرودھا اور پریتی
 رکھتے ہیں۔ جہاں سورگ کو کر سوں کا انتہ پھل اور گنتی بتایا گیا ہے۔ اور
 اس سے بڑھ کر اور کچھ نہیں ہے۔ جو ایسا کہتے ہیں۔ ان کو گیان پرکاش
 کی پراپتی نہیں ہوتی۔ چونکہ ان کے ہر دے میں ہمیشہ سورگ لوگ کو
 پراپت کرنے کی خواہش رہتی ہے۔ اس لئے وہ بڑے بڑے بھوگوں
 اور مان بڑائی کیلئے ہی کرم کاٹھ سے پریتی رکھتے ہیں۔

(تشریح) سب لوگ جانتے ہیں کہ دید کے تین بھاگ ہیں۔ اور ان میں تین
 پرکار کا دھرم اُپدیش دیا گیا ہے۔ ان تین بھاگوں کو ہی کرم کاٹھ۔ اُپاسنا کاٹھ
 گیان کاٹھ کہتے ہیں۔ دید کے سنگھٹنا بھاگ جو کہ عام طور پر علیحدہ پستک کے
 روپ پر دیکھے جاتے ہیں اور جن کا نام رگوید۔ یجر وید۔ سام وید اور اتھرو
 وید ہے۔ ان میں زیادہ تر کرم کاٹھ کا ہی اُپدیش ہوا ہے۔ کہیں کہیں اُپاسنا
 اور بہت نامعلوم استھانوں پر گیان کاٹھ لکھ ہوا ہے۔ برہمن گرنٹھوں اور

انپشددوں میں پہلے پاسنا اس کے بعد گیان کا و وچن کیا گیا ہے۔ کرم کاٹ
 ساشتر میں اتھواوید میں کرموں کی انتم گتی سورگ لوک کی پراپتی ہے۔ اوتھ کرموں
 سے اوتھ لوگوں کی پراپتی اور مند کرموں سے منچ یونیوں کی پراپتی کہی گئی ہے۔
 پھر انہی شاستروں میں اپنے لوگوں میں بھوگوں کی ادھکھا۔ دیر گھ کا لٹا سنگھ
 دوارہ پراپتی اس لوک سے کہی سوگنا ادھک رس یکت ہو نا۔ اور اسی طرح
 کی اور باتیں جن سے سکاحی اور اووکی پرشوں کا دل للچا جاتا ہے۔ بیان کی
 گئی ہیں۔ اس لئے کرم کاٹ میں پریتی رکھنے والے لوگ رکون لوگ جو ابھی
 تک داسناؤں کے کیرے ہیں۔ جن کی منو کا منائیں بہت بڑھی چڑھی ہیں۔
 جن کی خواہشات از قسم کھانا پینا۔ پہننا۔ کھیل تماشے۔ بھوگ مان اور بڑائی
 پوری طرح شانت نہیں ہوئی ہیں، ایسے لوگ ہی کرم کاٹ شاستر میں پریتی
 رکھتے ہیں اور سورگ کو اپنا دھیہ یا لکش اور اتم گتی مانتے ہیں اور کہتے ہیں
 کہ اس سے بڑھ کر اور کچھ نہیں۔ ان کے چت کے اندر سورگ لوک کی چاہ
 نت چکر کاٹتی رہتی ہے۔ وہ اپنی مان بڑائی اور زیادہ سے زیادہ بھوگ
 حاصل کرنے کیلئے کرم کاٹ سے پریم کرتے ہیں۔ دراصل وہ کرم سے بھی کوئی
 پریم نہیں رکھتے۔ وہ تو اپنی بھوگوں کی تربیتی کی خاطر کرموں کو پریم رکھتے ہیں
 اس لئے انھیں بھوگ ہی زیادہ تر پریم ہیں۔ بھگو ان ار جن سے کہتے ہیں
 اے پیارے۔ دیکھ ایسے لوگوں کی بڑھی صرف بھرم آتمک ہے۔ وہ نشچ
 آتمک سمجھی نہیں ہو سکتی۔ اس لئے ان کے انتہ کرن میں کبھی شانتی۔ چین۔
 اور سکھ پیدا نہیں ہو سکتے۔ شریر اور شریر کے بھوگوں میں مودہ ہونے کے
 کارن ان کا چت کا درپن میل ہوتا ہے۔ اس لئے وہاں آتم آند کا پریتی
 بمب بھی پڑنے نہیں پاتا۔ ایسے لوگ نت ہی نئی داسناؤں کے شکار ہو کر

شریر پر شریعہ دھارن کرتے ہیں۔ ان کے لئے شرقتی نے کہا ہے کہ وہ ”مہرتیہ سے
 مرتیو کو پراپت ہوتے ہیں“ یا دمر مرجم اور جم جم مر۔ اسے ارجن یہ ادھو گد
 ان لوگوں کی ہوتی ہے جو خواہشات کے غلام ہیں۔ واسناؤں کے داس ہیں
 بھوگول میں آسکتے ہیں۔ دشیوں میں موہت ہیں۔ جن کے اندر یہ روپی گھوڑے
 خود سر ہیں۔ بدھی روپی سار تھی پنگو اور کمزور ہے۔ من روپی لگام ڈھیل
 ہے۔ جہاں سوامی کا پتہ کم ہے۔ جہاں راہہ اہنکار کے نشہ سے چور ہے۔ اور
 مد ہوش ہے۔ راجیہ کرم چاری اپنی من مانیوں کر رہے ہیں۔ تمام مریدانہ کم
 ہو جانے پر پر جاترا ٹمان کر رہی ہے۔ ایسی دشا اس پرانی کی ہے۔ اس لئے
 پر م تر میں تیرے ہت کی کامنا سے کہتا ہوں۔ تو سمجھ سالیسی ملین بدھی کا آشرہ
 مت لینا تو نشیہ آٹک بدھی کو اپنا۔ تو دیر ہے بہادر ہے۔ تجھے شریر سے
 پیار نہیں۔ تو واسناؤں کا ناش کر۔ جس آتم وستو کا اپدیش میں تجھے پہلے
 دے چکا ہوں۔ اس کو اپنا۔ اسی میں تیری بدھی رن کرے تو آتم رانی ہووے
 جس سے تیرا کلیان ہووے

جو دیدوں کے لفظوں سے ہیں شادماں	وہ ناداں کریں بس گل افشانیوں
انھیں کرم کا ندوں سے ہے آگہی	وہ کہتے ہیں سب کچھ یہی ہے۔ یہی
جنم کو بتائیں وہ کرموں کا پھل	سکھائیں زرد عیش کے سوا عمل
وہ خود کام ہیں کامناؤں میں مست	وہ جنت کے طالب ہیں جنت پرست

(دل محمد)

دوہا۔ بھوگ برطانی کامناؤں کے جیت ہر لیت
 نشیہ کرت مجھ کو۔ نہیں سادھی میں دیت

بھاوا رتھ۔ ایسی وید کی پشت بانی سے ہرے ہوئے چت والے اور بھوک بڑائی کی کامناؤں میں آسکت پرشوں کے انتہ کرن میں شے آتمک بدھ پیدا نہیں ہو سکتی۔ اور نہ انھیں سادھی پراپت ہو سکتی ہے۔

(تشریح) جو بھوک کے ہیں انہی کا چت بار بار روٹی کا چنتن کرے گا۔ روٹی کا من میں سمن کرے گا۔ روٹی کو دیکھ کر ان کے منہ میں پانی آجائے گا۔ اور وہ اپنی کھشود ہا نورتی (بھوک سے خلاصی حاصل کرنے) کی غرض سے روٹی کو پراپت کرنے کا جیلہ اور تین کریں گے۔ اسی طرح سے وہ لوگ جو دوشے داسناؤں کے بھوکے ہیں۔ ان بڑائی اور بھوگیوں کی کامنا جن کی ترپت نہیں ہوئی۔ جوت انہی کو من میں سمرتے رہتے ہیں۔ جن کے ذکر اذکار سن کر ان کا من ہرا جاتا ہے۔ بدھی چلا نماں ہو جاتی ہے۔ ان کی پراپتی کیلئے ہر وقت پریشان اور نالاں رہتے ہیں۔ ان کو ایجا گرتا اور یکسوئی دل سے کوئی سرود کار نہیں۔ شانتی کس بلا کا نام ہے۔ وہ جاننا نہیں چاہتے۔ بڑے کلاک کے پنڈولم کی طرح ان کا من سدا متحرک رہتا ہے۔ دولتا رہتا ہے۔ جس طرح بند درخت کی ایک ٹہنی سے دوسری ٹہنی پر چھلانگیں لگاتا ہے۔ درخت کو جھنجھوڑتا ہے۔ آرام سے نچلا نہیں بیٹھتا۔ اسی طرح ان کا منائیکت پرشوں کے من اچھا پراچھا اٹھاتے ہوئے منکلب وکلب روپی ٹہنیوں پر چھلانگیں لگاتے ہوئے اس شریہ روپی درخت کو بھی جھنجھوڑتے ہیں۔ نہ خود آرام کرتے ہیں۔ نہ شریہ کو ہی نچلا رہنے دیتے ہیں۔ اس طرح ایسے لوگوں کی بدھی شے آتمک نہیں ہو سکتی۔ اور نہ انھیں سادھی روپی پردیش میں پریش ہی حاصل ہو پاتا ہے۔

سادھی شہد سخرت کے دوشہدوں سم اور دھی کی سادھی سے بنا ہے۔

جس کا مطلب ہے سم۔ برابر دھبی۔ بُدھی۔ یعنی بُدھی کی سم یا اڈول اوستھا۔ جہاں
 کرم جاں دوند (دکھ سکھ مان اپمان آدی) اس پر کوئی اثر انداز نہیں ہو سکتے۔ اسی
 بُدھی کی سمتاگی گنتا کیلئے ہمارے پرشوں نے بڑے تین کسے اور بڑی بڑی تلاش اور
 کھوج کی اور کئی طریقے اور راستے نکال ڈالے۔ تمام یوگوں کے وہ سادھن جن کا
 اتم لکش سادھی ہے صرف بُدھی کی اسی اوستھا کو حاصل کرنے کے لئے ہے۔
 جس سے شریر۔ انتہ کر۔ اندریوں کے بوجہ ہمارے معطل ہو جاویں اور بُدھی
 جیتنا یکت ہو کر شانت اور سم اوستھا میں اڈول سخت ہو۔ جہاں درشتا
 درشن درشبہ کی ترپٹی شانت ہو جائے۔ بُدھی سوئم اپنے ادگم استھان میں
 لے ہو جائے۔ جس کا پتہ سوئم سادھی سے استھان پر ہو تا ہے۔ یوگیوں کی اس
 سادھی کے علاوہ ایک سچ سادھی وہ کہلاتی ہے جس حالت میں پرش جاگرت
 اوستھا میں اندریوں اور انتہ کر کے تمام دیو ہمارے ہوتے ہوئے اپنی درڑھ
 نیشٹھا کے بل پر۔ یا برہم درشتی کے ابھاس سے ہر طرف ہر جگہ ہر شے میں برہم دیکھنا
 ہے۔ کوئی کر یا آدی ترپٹی۔ کوئی بھیہد کھید نہیں اٹھو کر تا۔ تمام دونوں میں اس کی
 بُدھی سم اجل اور اڈول رہتی۔ وہ ہر وقت برسن رہتا ہے۔ وہ نہ سوچ کر تا ہے نہ
 کانکشا کر تا ہے۔ وہ نشے آتک بُدھی والا ہے۔ وہ پر م گیا نی ہے۔ وہی سخت
 پرگیہ ہے۔ وہ آپت کام۔ اتم رت۔ اتم کریر اور اتم ترپت ہے۔
 ہے پانڈو ویر۔ کچھ بُدھی کی اسی سچ اوستھا کو پاپت کرنا ہے تو سکامی
 پرشوں کی طرح ادھم نشے والا نہ بن۔ تو نشکام چت ہو کر بُدھی کی سامیہ اوستھا
 کو لاپھ کر جس سے تمام کرموں کا دوند جال (ہانی لاپھد دکھ سکھ جنم مرن آدی)
 سب چھن بھن ہو جاتا ہے تو اس بُدھی کا آشرہ لیکر اٹھو اور اپنے سو بھاوک
 کرموں میں پرورت ہو جاوے

پھنسیں جن کے دل ایسے اقوال میں گھریں عیش و دولت کے جنجال میں
 سادھی نہیں دل پہ تباہی نہیں کہ عقل ارادی ہی یکسو نہیں
 (دل محمد) 19.12.56

دروہا۔ ترگن کرم کو کہت ہے وید تین تو میت
 وھیرج دھرنو دند ہو جوگ کھیم نہیں چیت (ادھیائے ۲ شلوک ۴۵)

بھاوار تھ۔ اے ارجن۔ وید تین گنوں کے دشیوں کا ہی ورنن کرینو اے
 ہیں تو گنوں سے پار ہو جا۔ تو سدا وھیر یہ یکت۔ دکھ سکھ آدمی سے
 رحمت نرو وند یوگ کھیم کو نہ چاہنے والا اور نت ست پرائن آتم وان ہو۔
 (تشریح) بھگوان نے ارجن کو دید کے کرم کا ند میں سکامی کر موں کی گتی سکامی پرشوں
 کی کام پرائنتا۔ داسنا ادھینتا اور بھوگ آسکتی سے ان کی ادھو گتی جتا کر سکام
 کر موں کی خوب نندا کی۔ تاکہ ان کا سکھا کہیں ان کے چکر میں نہ پھنس جائے۔ بھگوان
 نے بات خوب کھول کر کہہ دی کہ وید کے کرم کا ند میں صرف تین گنوں یعنی ست۔ رج
 تم۔ جن سے اس سنسار کی رچنا ہوئی ہے۔ کا ہی ورنن ہے۔ تمام کرم جن کا دو پچن
 وید نے کیا ہے۔ وہ گنوں کے اندر ہیں۔ اور ان سے ہونے والے پھل بھی گنوں کی
 قید میں ہیں۔ یہ گن سوئم ایک حالت پر نہیں رہتے۔ سدا تبدیل ہوتے رہتے ہیں۔
 اور آپس میں بھی بوجہ تضاد باہمی ان کا جھگڑا ہوتا ہے۔ جس سے انتشار پیدا ہوتا
 ہے۔ اس لئے ان گنوں کے اندر رہ کر کئے ہوئے کرموں سے پراپت ہونے والے
 پھل بھی نت سکھ کے دینے والے نہ ہو کر نکرشٹ ہی ہیں۔ حتیٰ کہ سورگ بھی عارضی
 اور ناشوان ہے۔ نتیجہ نہیں اس لئے اے پیارے تو ان کامناؤں میں اور ان
 کے پھل سورگ آدمی میں نہ اُبھ۔ تجھے تین گنوں کی حد سے پر لی پار جانا ہے۔ تو

نستریگن ہو۔ اس طرح سے شکام ہو کر تیری بدھی دھیرہ کو دھارن کرے گی۔ تب تین گنوں کے سوامی اس آتم دیو میں تیری نیشٹھا ہوگی۔ جہاں تجھے دونوں غلامی مل جاوے گی۔ ہمیشہ قسمت میں برتھت رہے گا۔ اور پھر یوگ اور کھشیم یعنی اپراپت کی پراپتی اور پراپت کی رکھشا کی اچھا کرنے والا نہیں ہوگا۔

اس اوستھا کو پراپت کرنے کے لئے بھگوان نے کتنی بڑی قربانی بتائی ہے۔ دشنے واسناؤل کا سمول تیاگ۔ اندریہ ومن۔ من ایشم۔ بدھی کا دھیرہ گیلت ہونا۔ یوگ کھشیم کی اچھا نہ رکھنا۔ نت ست پرائن ہونا۔ جب اتنی شرطیں پوری ہوں۔ تب پرش کو نزد وندا اوستھا پراپت ہو جاتی ہے۔

ہیں ویدوں میں لکھے ہوئے تین گن تو بالا ہوان سے نہ رکھ ان کی دھن رکھ اضداد اور نہ حاصل کا غم ہو محو آتما میں صداقت پہ جم
(27.5.56 دن)

دوہا۔ سلتا ساگر روپ سیوں سرت جوائیکے کاج

تیسے گیانی برہم کو لیت وید کی ساج (شلوک ۴۶)

بھادارتھ۔ جس طرح سرتا (ندی) اور ساگر (سندر) کے جل سے ایک ہی کام لیا جاتا ہے۔ لیکن جن کو جل کا اتھاہ بھنڈا پراپت ہو جائے وہ کب کنوئیں چشنے اور تالاب کی طرف نگاہ کرنے لگے۔ اسی طرح جن ہمارے شوں کو برہم کا گیان ہو گیا ہے۔ وہ وید کے کرم کا ٹڈ پر کب دھیان دیتے ہیں۔

(تشریح) جگیا سو جب تک تمام قیدوں سے آزاد نہیں ہو جاتا۔ (اس کی منزل ختم نہیں ہوتی۔ اپنے دھرم گرتھوں میں لکھی ہوئی باتوں کی قید سب سے سخت

قید ہے۔ جن باتوں کو بچپن سے سن سن کر مانتے چلے آئے ہیں وہ دل میں جگہ
 بکڑ لیتی ہیں۔ ان کا باہر نکالنا آسان کام نہیں۔ اسی طرح ہمارے دل میں بھی
 دید کے لئے بڑی شردھا اور جھگٹی موجود ہے۔ دید کو ایشوری گیان مانا جاتا
 ہے۔ اور دراصل دید اسی ایشوری گیان کا نام ہے۔ پستک کا نہیں۔ لیکن
 آج کل لوگ پستک کو ہی جس میں صرف کرم کا نڈ کی زیادہ تر ہوا ہے۔ اسی کو
 دید بتلانے لگے اور اس کے باقی انگوں کو اس سے خارج کر دیا۔ جس سے
 دید کی وہ مہتا (بزرگی) نہ رہی۔ چونکہ کرم کا نڈ میں بہت طرح کے سکامی
 کرموں کو کرنے کی ریتی درج ہے جن سے کئی پرکار کے پھل ملتے ہیں۔ اور
 سب سے بڑھیا پھل سورگ کی پر اپتی ہے۔ اسی خیال کو مد نظر رکھ کر جنینی
 رشی نے اپنا پور ومانسا شاستر رچا۔ جس میں انھوں نے نیتہ مکتی کو نہیں بلکہ
 انتیہ مکتی کو مانا۔ جس طرح لوہا گنتی میں داخل ہو کر گنتی روپ ہو جاتا ہے۔ گنتی
 کے گن دھارن کرتا ہے لیکن اپنا لوہا بن نہیں چھوڑتا اور جو بھی گنتی سے باہر
 نکلتا ہے۔ گنتی کے گن اس سے جدا ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح انھوں نے جیو کی
 مکت دشا کو بتلایا ہے کہ ایشور سے ایک ہو کر جیو وہی گن دھارن کرتا ہے۔
 لیکن پھر علیحدہ ہوتا ہے جیو کا جیو ہو جاتا ہے۔ وہ ایشور نہیں بن پاتا۔
 دید کے کرم کا نڈ کے انویائی اور جنینی رشی کے شاستر کے ماننے والے
 مانسک لوگ کرموں کو ہی سب سے بڑا کارن سرشتی کا۔ جیو کے جنم مرن
 اور مکتی کا مانتے ہیں۔ اس لئے وہ کرموں میں رت رہتے ہیں۔ ان کی مکتی دراصل
 کوئی مکتی نہیں۔ بلکہ اپنے کئے ہوئے کاموں کی مزدوری ہے۔ جتنے جتنے
 اچھے کام کئے ہیں۔ ان کا صلہ اتنا اچھا ملنا ضروری ہے۔ لہذا ان سے سورگ
 پر اپتی ہو کر وہاں اپنے اپنے ادھکار کے انوسار بھوگ پدارتھ کا آپ بھوگ

کر کے جب مزدوری ختم ہو جاتی ہے پھر جہنم مرن کے چکر میں پڑ جاتے ہیں۔
 بھگوان شری کرشن نے دیکھا کہ ارجن بھی ایک اچھا خاصہ دنیا دار ہے
 جس ماحول میں اس نے پرورش پائی ہے۔ وہاں بھوک بڑائی کا مناؤں کی
 سرشتی تھی اور وید کے انکوں یکہ یاگ آدمی یہ لوگ کرتے رہے ہیں۔ کہیں
 اس کی بدھی ان کا منایکت کرموں میں نہ اڑی رہے اور شکام کرم یوگ
 جس کا اپدیش انھوں نے شروع ہی کیا ہے۔ اس کی بدھی میں سما نہ سکے۔
 اس لئے اس کے پہلے کے پرانے خیالوں کو نکالنے کے لئے انھوں نے کہا
 کہ وید کے اندر تو بھوک بڑائی کا منا کی پورتی کے لئے سکام کرموں کا ہی ذکر
 ہے۔ ان تمام کرموں اور ان کے پھلوں کو جن کا اپدیش وید کے کرم کا ند میں
 ہے۔ تین گنوں کے اندر ہی بتلایا اور کہا اے ارجن۔ یہ وید تو پرکرتی کے تین
 گنوں (ست رج اور تم) کے اندر ہی اپدیش کر رہے ہیں اور تجھے تو ان گنوں
 کو پار کر جانا ہے۔ اس لئے تو ان دلکش باتوں میں نہ اُلجھ۔ تو ان سے کنارہ کش
 ہو۔ دھیریہ وان ہو۔ نرودند ہو۔ اسی بات کی پیشی کرنے کی غرض سے وہ
 کرم کا ند کا اور برہم گیان کا مقابلہ کر رہے ہیں۔ انھوں نے وید کے کرم کا ند
 کو تو پانی کے ایک چشمہ سے تشبیہ دی ہے۔ برہم گیان کو سمندر سے۔ انھوں نے
 کہا۔ اے ارجن جن لوگوں کو پانی کا ایک بہت بڑا ذخیرہ ہی مل گیا ہو انھیں
 پانی کے چھوٹے چھوٹے مستحان چشمہ۔ تالاب۔ باولی۔ کنواں وغیرہ وغیرہ
 سے کیا مطلب رہ جاتا ہے۔ گویا وہ ان کی پرواہ نہیں کرتے۔ اسی طرح جن کو
 یوگ و گیان دوارہ برہم کی پراپتی ہو جاتی ہے۔ جس برہم میں نہ مودہ ہے نہ مایا۔
 نہ جڑ ہے نہ چیتن۔ نہ کال ہے نہ ولیش۔ نہ جہنم ہے نہ مرن۔ نہ کچھ ہوا ہے نہ کچھ
 ہوگا۔ جو سوتہ سدھ اپنے آپ میں دائم قائم پورن ہے۔ جہاں تمام سنگلیپ

شانت ہو جاتے ہیں اور اچھا نہیں پورن ہو جاتی ہیں جس طرح ندیاں سمندر
میں داخل ہو کر شاد کام ہو جاتی ہیں۔ ان لوگوں کو وید کے کرم کا نڈکی کیا
ضرورت باقی رہ جاتی ہے۔ وہ پورن نشکام تربیت اور مکت ہو جاتے ہیں۔
اسی لئے کہا ہے ۵

وہ انسان جسے برہم کا گیان ہے اسے کرم کا نڈوں پہ کب دھیان ہے
اسے وید محض ایک تالاب ہے جہاں سارے عالم میں سیلاب ہے
۳ $\frac{6}{96}$ دل محمد

دوہا۔ تو ادھکاری کرم میں ناہی پھلن سہ میت
کرم کے پھل چھاڑ کے کرم کر دگمہ چیت (ادھیائے ۲ شلوک ۷۷)

بھاوا رتھ۔ اے ارجن تیرا ادھکار کرم کے کرنے میں ہے۔ اس کے
پھل رتیجہ میں نہیں۔ اس لئے کرموں کے پھلوں کی خواہش کا
تیاگ کر کے کرم کرو اور ساودھان رہو۔
تشریح گیتا کے گڑھ تتوں کو سمجھنے کے خواہشمند جیسا اس بات کا خیال
رکھیں کہ جہاں بھگت ان پہلے سانکھ یوگ یا بدھی یوگ کا اپدیش کر رہے تھے۔
وہاں سارا کتھن آتما یا روح کی درشتی سے ہو رہا تھا۔ لیکن جو نہی کرم کا اپدیش
شروع ہوا کہ فقط نگاہ بدل گیا۔ اب شریر درشتی سے کہا جائے گا۔ کیونکہ کرم شریر
سے ہوتا ہے۔ آتما سے نہیں۔ آتما کے سامراجیہ میں کرم دکر ماکرم وغیرہ ثابت ہی
نہیں ہو سکتے۔ لہذا اب ارجن کو جو توکر کے مخاطب کیا گیا ہے۔ وہ اس کے شریر
کی طرف اشارہ ہے۔
انسانی جسم سے دو قسم کے کام سرزد ہوتے ہیں۔ ایک طبعی دوسرے ارادی۔

جو کام بلا واسطہ ارادہ انسانی ہوتا ہے۔ وہ طبعی کام ہوتا ہے۔ مثلاً بھوک لگنا۔ خوراک ہضم ہونا۔ خون وغیرہ بننا۔ پرانوں کا آنا جانا وغیرہ۔ اور جو کام صریحاً انسانی ارادے سے کئے جاتے ہیں۔ وہی ارادی کام کہلاتے ہیں۔ طبعی کاموں میں ہمارا ارادہ اور ہمارا شامل نہیں ہوتے۔ اس لئے ہم اُن کے لئے ذمہ دار نہیں ٹھہرتے۔ اسی لئے وہ کرم نہیں کہلاتے۔ ارادی کام ہی کرم کہلاتے ہیں اور ان کا کچھل سزا اور جزا ہم کو ملتا ہے۔

اب یہ ارادی کام یعنی کرم دو قسم کے ہوتے ہیں۔ سکام اور نشکام۔ جن کاموں میں ہماری اپنی کوئی غرض چھپی رہتی ہے۔ ہم کسی خاص مقصد کو لیکر کام کرتے ہیں۔ اور وہ مقصد صرف ہمارے جسمانی فائدے تک محدود ہوتا ہے۔ ایسے سارے کام سکام ہوتے ہیں۔ سکام کا مطلب ہے اچھایا کا مناسبت۔ جتنے یگیہ یاگ آدی۔ نت اور نیتنگ کرم ہیں اور عام گرمستی دُنیا دار انسان جو کچھ کرتا ہے وہ سب سکام ہوتا ہے کیونکہ وہ سب اپنے ایک شریر یا شریر کے سنیہی چند شریوں کے ہمت کے لئے ہوتے ہیں۔ ان میں کامنا اور لاسا کی شکتی کام کرتی ہے مونا کا مونا کی پورتنی کے لئے سکامی پرش دوسروں کے ہمت کا خیال نہیں رکھ سکتا اور اگر دوسروں کی ہانی ہو کر اپنا لاجھ ہو رہا ہو تو وہ اسے فوراً اپنا لیتا ہے یعنی دوسروں کی ہانی کر دیتا ہے۔ اپنے شریر اور اُس کے سکھوں کو دوسروں پر ترجیح دیتا ہے۔ اس طرح یہ سکام کرم دُکھ سکھ اور سزا جزا کے ہیئتوں میں اور انسانوں کو ہمیشہ شوک اور مومہ کی کھالی میں گراتے رہتے ہیں۔

نشکام کرم وہ ہیں۔ جن میں ہماری کوئی نجی کامنا نہیں ہوتی۔ ہم اپنے سوکھاؤ یا عادت سے مجبور ہو کر کام کرتے ہیں۔ اُن میں ہمارا ارادہ ضرور کام کرتا ہے۔ مگر وہ ارادہ ہمارا جزوی ارادہ نہیں رہ جاتا۔ جب ہم اپنی بُدھتی سے صرف اپنے لئے

کچھ کروانا چاہتے ہیں۔ اپنے لئے سوچتے ہیں اور اپنے لئے فیصلہ کر کے کام کرتے ہیں۔ وہ ارادہ اور سوچ تمام تر جزوی انسانی ہوتا ہے۔ لیکن جب ہمارا تصور عام انسانوں کی بھلائی کے لئے فکر کرتا ہے۔ ہماری عقل کل کائنات کی خدمت میں محو ہوتی فیصلے دیتی ہے۔ اس وقت ہمارا تصور اور ارادہ انسانی نہیں رحمانی (الیشوری) ارادہ ہوتا ہے۔ لہذا اس قسم کے الیشوری ارادہ سے کئے ہوئے تمام کام شکام ہوتے ہیں اور انسان اُن کا فاعل یا کرتا نہیں ٹھہرایا جاتا۔ نہ وہ ان کے پھل کا بھوکتا ہی ہوتا ہے۔ یہی قدرتی قانون ہے۔

گیتا کا کرم یوگ شکام کرم یوگ ہے۔ کیونکہ گیتا نے سکام کرموں کی نندا کرتے کرتے وید تک کی ایک پرکار سے نندا کر دی ہے۔ پچھلے ہی شلوکوں میں یہ کہا گیا ہے کہ وید کے اندر تین گنوں کے دشمنوں کا ہی ورغن ہے اور اے ارجن تجھے ان گنوں کے پار جانا ہے نیز تینوں گنوں سے پرے جو پار برہم پر مانتا ہے۔ اس کو پراپت کئے مہاتماؤں کو وید میں بتائے ہوئے کرموں کی طرف کوئی دھیان نہیں جاتا۔ جس طرح پانی کے بہت بڑے ذخیرے کو حاصل کر کے کوئی پانی کے چھڑ (تالاب) کی خواہش نہیں کرتا۔ اس سے صاف ظاہر ہے کہ گیتا سکام کرموں کی بڑے زور سے نندا کرتی ہے اور وہ سرد تھا تیا گنے یوگیہ ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر انسان کرے تو کیا کرے۔ کس طرح وہ بالکل شکام ہو سکتا ہے۔ اس کے تمام کام کیونکر سو بھاوک ہوں۔ اس کا جواب اس شلوک میں دیا گیا ہے۔ بھگوان نے کہا کہ جب تک یہ جسم ہے اور اس میں جان ہے۔ اس جسم پر کچھ نہ کچھ سرزد ہوتا رہیگا لہذا وقت اور موقعہ کے مطابق جو کام سامنے آ جاوے وہ کر دیا جاوے۔ اس میں اپنی فاعلیت اور کرتاپن کی بُدھی کو شامل نہ ہونے دے اور نہ اس میں اپنی کوئی غرض ہی مد نظر رکھے۔ کیونکہ ہمارا ادھکار کرم میں ہے۔ یعنی ہمارے جسم کرم کے

بغیر رہ نہیں سکتے۔ لیکن پھل یا نتیجہ کے ساتھ ہمارا کوئی سمبندھ نہیں۔ اس طرح ہمارے سارے کام طبعی یا سو بھاوک ہو جاویں گے اور کرتاپن کی بُدھی نہ ہونے سے باندھنے والے نہیں ہو سکتے۔ مثلاً شریر کا روٹی کھانا ایک سو بھاوک دھرم ہے اس کرم کی کوئی سزا جزا نہیں ہو سکتی۔ لیکن زبان کے سواد کی خاطر کھانا۔ رنگ کے پدارتھ بنا کر کھانا۔ کسی سے پرسن اور کسی کو کھا کر منہ بنانا۔ بنانے والوں پر کبھی پریشنا اور کبھی غصہ جتلانا۔ بھوک سے زائد یا بھوک کے بغیر کھانا ان کرموں میں ہمارا ارادہ انسانی شامل ہوتا ہے۔ کرتاپن کی بُدھی پیدا ہوتی ہے۔ لہذا ہم کاموں کے فاعل اور ذمہ دار ٹھہرتے ہیں۔ ایسے کام راگ دوش کی زنجیروں سے ہم کو باندھ لیتے ہیں۔ جس کا نتیجہ سکھ اور دکھ ہوتا ہے۔

اسی لئے بھگوان نے ارجن کو یہ ہدایت کی کہ تم دھرم یا فرض خیال کر کے کام کرو۔ ان کاموں سے کسی نتیجہ یا پھل کی آشامت کرو۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ تم کام بند کر دو اور نکلے آسی ہو جاؤ۔ خبردار۔ ایسا کرنا قانون قدرت کے منافی ہو گا۔ تیرا جسم ہی قائم نہیں رہ سکے گا۔ شریر کا سو بھاوک کچھ نہ کچھ کرنے پر مجبور کرے گا۔ مذاقم ہٹ نہ کرو۔ پھل کی خواہش چھوڑ کر تمام کام کرتے جاؤ۔ تم ان کاموں سے یا ان کے نتیجہ سے آلودہ نہیں ہو گے۔

ارجن کے دل میں بات بیٹھی نہیں۔ اُسے اس طریقہ سے کام کرنے کی ودھی سمجھ میں نہیں آئی۔ اس کی بُدھی اور چکر لگئی۔ اس کا دل دھڑکنے لگا۔ وہ گہری سوچ میں پڑ گیا کہ بھگوان کا آخر مطلب کیا ہے۔ کام کرنے کا یہ نیا ڈھنگ کیسا ہے کہ کام تو کیا جاوے لیکن اس سے اُمید نتیجہ نہ رکھی جاوے۔ یہ کیسے ممکن ہے۔ بیج تو بویا جائے لیکن اُمید روئیدگی نہ کی جائے۔ میدان رزمگاہ میں مار کاٹ تو کی جائے لیکن اس سے ہونے والے نتیجے سے آنکھ بند کر لی جائے۔ تمام ارادی

کام ارادہ سے ہوتے ہیں۔ ارادہ اچھا سے اچھا ہوتا ہے۔ اچھا کایج و اسنا ہے۔ اور اسنا اہنکار یا اہم دوقی سے پھرتی ہے۔ اس طرح جب اتنے کارن شامل ہوتے ہیں تب کہیں کوئی کاریہ ہوتا ہے۔ خواہش یا ارادہ کے بغیر کام ہی کیسے ہو سکتے ہیں۔ وغیرہ وغیرہ۔ ارجن اسی ادھیڑ بن میں مستغرق تھا کہ بھگوان اس کے دل کی بات جان گئے۔ انھوں نے کہا ارجن گھبراتا کیوں ہے۔ بیٹھے پانی کے چشمے پر بیٹھا ہوا منش پیا سا کیوں کر رہ سکتا ہے رسوئی میں روٹی تیار موجود ہونے پر کوئی بھوکا پرش بھوک سے کیوں پلکے۔ آند کے ساگر میں غوطہ لگائے والا غواض آند سے دچخت کیوں ہو۔ کوئی ابھا گا ہی ایسا ہو سکتا ہے۔ اے ارجن۔ تو ساکشات پار برہم کی گود میں بیٹھ کر کس چنتا اور شوک میں مگن ہو رہا ہے۔ اگر تجھے میری باتوں میں یقین نہیں ہو رہا۔ یا تیری عقل میں بات بچ نہیں رہی۔ تو تو میں پھر سے تجھے سمجھاتا ہوں۔ بھگوان جو دیا لو ہیں۔ کرپا کے ساگر ہیں اپنے بھگتوں کیلئے ماما پتا۔ بندھو۔ سکھا اور بھراتا۔ دیا درویہ اور سر وسیہ دی ہیں۔ جن پر ایکبار ریچھ جاتے ہیں۔ ان کی پر سننا کے لئے کیا کیا بیلا نہیں کرتے۔ ایسے بھگت و نسل بھگوان شری کرشن نے یوں کہنا شروع کیا۔

دیکھو میرے پیارے۔ تمہارے ہاتھ میں اس وقت دھنش بان ہے۔ تم دھنش پر پر تنجا چڑھا کر بان کو چھوڑتے ہو۔ بان نشانہ کو بیندھتا ہے۔ اگر بان یہ کہنے لگے کہ نشانہ میں نے مارا ہے تو کیا یہ ست ہے۔ اسی طرح جن ہاتھوں نے تیرکان کو سنبھالا۔ اور چھوڑا ہے اگر وہ یہ اہنکار کریں کہ وہ اس کاریہ کے کرتا ہیں۔ تمام بڑائی ان کی ہے تو کیا یہ ست ہو سکتا ہے اگر بازو ایسا ابھمان کریں تو کیا یہ صریحاً جھوٹ نہیں ہو گا۔ شریر سے علیحدہ بازو کوئی ہستی نہیں رکھتے۔ اگر شریر ابھمان کرے کہ اس کاریہ کا کرتا میں ہوں تو کیا یہ بھی ویسا ہی

جھوٹ نہیں۔ کیونکہ شریر اپنے آپ کچھ کر نہیں پاتا۔ سو کٹم شریر یا دماغ کا چلایا ہوا یہ چلتا ہے۔ تیر چلانے کا ارادہ اس کا نشانہ باندھنا اور پھر چھوڑنا تو سب دماغ کے حکم اور اختیار سے ہوتا ہے۔ تو پھر کیا دماغ فاعل ہے۔ ہرگز نہیں۔ کیونکہ دماغ یا من اپنی کوئی طاقت نہیں رکھتا۔ غشی سوشیتی اور سعادھی میں جب من سے طاقت چھین جاتی ہے۔ من کی ہستی کہیں نظر ہی نہیں آتی۔ اس سے ظاہر ہے کہ جس سے من منن کرتا ہے۔ جس سے بدھی نرنہ کرتی ہے جس سے سب شریر چھینتا گرہن کرتے ہیں۔ وہی جہاں ستا سب کچھ کرتی ہے اس کے سوائے دوسرا کوئی کرتا نہیں۔ اگر کوئی اپنے آپ کو کرتا مانتا ہے تو غلط ابھان کرتا ہے۔

اس طرح جس قدر کام تم کو ہو رہے دکھائی دیتے ہیں وہ اسی جہاں جیتن چدا کا ش کا سپھرن ماتر ہیں۔ تم ان میں کرم۔ کرتا بدھی چھوڑ دو۔ اُنھی کو کرتا دیکھو اپنا آپ بیچ میں سے ہٹا دو۔ ایسا کرنے سے جو کام ہو گا وہ نشکام ہو گا اور تم نشاپ کے نشاپ رہو گے۔ پو شیار ہو جاؤ۔ سہ تجھے کام کرنا ہے اور مردکار نہیں اس کے پھل پر تجھے افتخار کئے جاعل اور نہ ڈھونڈا سکا پھل غل کر غل کر نہ ہو بے عمل

$\frac{6}{56}$ ۱۰ (دل لکھو)

دوہا۔ یوگ اسخت ہوئے کرم کر سمنگ کو تیاگ
بدھ اسد سمان گن ایھی یوگ انوراگ (ادھیائے ہر شلوک ۲۴)

بھاوار تھ۔ اے ارجن۔ آسکتی کو تیاگ کر کے اور کامیابی اور ناکامی دونوں میں سمان بھاؤ والا ہو کر یوگ میں ستھت ہوا کر سوں کو کر۔

یہی سمندر (سمان بھاو) ہی یوگ نام سے کہا جاتا ہے۔
 (تشریح) اس شلوک میں بھگوان ارجن کو کہہ کر مرنے کی دودھی بتلاتے ہیں۔
 نیز یوگ شبد کی پری بھاشا بھی بیان کرتے ہیں۔ پہلے وہ بتلا چکے ہیں کہ تمہارا ادھکار
 صرف کام کے کرنے میں ہے۔ اس کے نتیجہ میں نہیں اس لئے چل کی اچھا سے
 رہت ہو کہ کم کرو۔ عام طور پر دیکھا جاتا ہے کہ منش اپنی من چاہی دستو میں
 آسکتا ہوا دن رات اسی کے خواب لیتا ہوا اس کی پراپتی کے سادھن دھونڈتا
 اور عمل میں لاتا ہے اور خوب دوڑ دھوپ کرتا ہے۔ اگر کہیں کامیابی کی امید
 لگ جاتی ہے۔ تو بہت خوش خوش آگے بڑھتا ہے اور کامیاب ہو جانے پر تو
 خوشی سے پھولا نہیں سماتا۔ لیکن اگر دُور بھاگے دش نام کام ہوتا ہے تو غم سے ٹھہال
 ہوتا ہے۔ بسا اوقات دل ٹوٹ جاتا ہے اور کسی بیماری میں گرفتار ہو جاتا ہے۔
 حتیٰ کہ ساری عمر اسی طرح اپنی اچھت دستوؤں کی پراپتی کے جتن میں گزار دیتا
 ہے اور راحت و رنج کی ٹھوکر یں کھاتا ہوا اس بیش قیمتی زندگی کو ختم کر دیتا ہے
 یہاں یہ یاد رہے کہ پدارتھوں میں آسکتی والے پرش کاسن ایگا کر نہیں
 ہو سکتا۔ کیونکہ اس کا منہ اچھا نہیں اٹھاتا ہے اور اُسے ان کی پورتی کے واسطے
 مجبور کرتا رہتا ہے۔ لہذا وہ جب کسی ایک کام میں مصروف ہوتا ہے تو اس
 کاسن کسی اور اُدھیر بن میں لگا رہتا ہے جس سے من کی پوری ایگا کر مانہ ہونے
 سے کوئی کام بھی اچھی طرح سرانجام نہیں پاتا۔ جس پر منش اپنی بد قسمتی پر اُسنو
 بہاتا ہے۔

ان تمام باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے بھگوان نے ارجن سے کہا۔ اے
 ارجن پیارے سکھا۔ ذرا سنبھل کر قدم رکھنا۔ یہ مارگ بڑا بکراں اور کٹھن
 ہے۔ سب سے پہلے دھار کر دو کہ تمام پدارتھ جن کے منہ اور آسکتی میں سب

گرفتار دکھائی دیتے ہیں۔ یہ تمہاری پیدائش سے پہلے یہاں موجود تھے۔ تم انہیں بھوک کر اس شریہ یا تر کو سمایت کر دو گے اور پھر یہ یہاں یونہی رہ جاویں گے۔ ہمارے بزرگ باپ دادا بھی اسی طرح ان کو بھوک کر انہیں یہاں چھوڑ کر چلے گئے یہ پدارتھ آج تک نہ کسی کے ہوئے ہیں نہ کسی کے ہوں گے۔ جو اشیاء تمہارے یہاں اس کرم بھومی میں آنے سے پہلے موجود تھیں اور تمہارے چلے جانے کے بعد موجود رہیں گی۔ تم اُن پر اپنی ملکیت کا حق کیونکر ثابت رکھ سکتے ہو۔ یہی نادانی ہے۔ کسی نے کیا ہی اچھا کہا ہے ۵

یہ چین یونہی رہے گا اور ہزاروں جانوروں اپنی اپنی بولیاں سب بول کر اڑ جائیں گے جب یہ حال ہے تو پیارے متر۔ جائے غور ہے کہ ایسی ناقابل اعتبار حالت میں کسی شے پر اپنا حق جتلا نا اور کسی کی محبت میں پابند ہو جانا کسی کو مفید اور کسی کو غیر مفید ماننا۔ کسی میں راگ بدھی ہو نا اور کسی میں دوش دکھانا عدم فہمید حقیقت کے باعث ہی تو ہے۔ لہذا تمہیں واجب ہے کہ تم اس دُنیا کے پدارتھوں سے بے لاگ رہو۔ ان کو اپنی خواہشوں کا مرکز مت مانو۔ اس طرح جب تم اشیاء کی محبت سے پاک ہو گے تو پھر اگر تمہیں یہ مل جاویں گی تو تمہیں کوئی خوشی نہ ہوگی۔ اور اگر نہ ملیں تو بھی کوئی غم نہ ہوگا۔ تمہارے کام بے غرض سو بھاگ ہوں گے اور ان کی کامیابی اور نا کامیابی میں تم برابر اڈول حالت میں رہ سکو گے مندرجہ بالا آسکتی سے رہت ہو کر کام کرنے کے ڈھنگ کو یوگ کہتے ہیں۔ ایسے یوگ میں قائم ہو کر اے ارجن۔ تو سارے کاموں کو کر۔ سرتو سب پدارتھوں میں۔ سب دشاؤں میں سم رہنے کو ہی یوگ نام سے پکارا جاتا ہے جس کی ایسی سختی ہے وہی یوگ ہے ۵

رکھ ارجن تو دل یوگ میں استوار تو کر بے لگاؤٹ عمل اختیار

نہ جیتے کی شادی نہ ہارے کاٹوگ کہ دل کے توازن کا ہے نام یوگ

56. 6. 17 (دل محمد)

دوہا۔ بدھ جوگ تے کرم کو ارجن تو ٹھٹ مان
سرن ہوئے تو بدھ کی۔ دین کا منان (ادھائے ۲ شلوک ۴۹)

بھاوارتھ۔ اے ارجن کرم یوگ سے بدھی یوگ بہت سریشٹ ہے
اس لئے تو بدھ یوگ کی شرن ہو جا۔ اور ہر پرکار کی کامنا کو دینتا کا گھر
سمجھ کر ان کا پری تیاگ کر دے۔

(تشریح) کرم یوگ کا تھوڑا سا پرہیز دیکر اب اس کا مقابلہ بدھی یوگ سے کرتے
ہیں۔ اور بدھی یوگ کو سکام کرم سے سریشٹ جلاتے ہیں۔ گیتا کا بدھی یوگ،
سانکھ یوگ دگیاں یوگ ایک ہی دوچار دھارا کو ظاہر کرتے ہیں۔ بدھی یوگ میں
جیون کے مول سدھانت جن کا ذکر پہلے شلوکوں میں ہو چکا ہے۔ اس پر کار ہیں۔

(۱) آتما کی اکھنڈ تا اور امرتا (۲) شرع کی نشور تا (۳) آتم انا تم دو یک۔ اور
(۴) اپنے دھرم کا پالن۔ اور کرم یوگ پھل اچھا رہت ہو کر کرم کرنے کو کہتے
ہر کام کو دھرم یا فرض جان کر کرنا۔ تن اور من دونوں کو اس میں لگا دینا۔ کرم
میں رتی کی یہ دشا کہ کر تا بن کا خیال ہی گم ہو جائے۔ کرم کا بوجھا معلوم ہی نہ ہو۔
تمام کر یا سو بھاوک ہو۔ اس کا نام کرم یوگ ہے۔ اس قسم کے نشکام کرم یوگی
بننے کے لئے ضروری ہے کہ پہلے آتما کے اکھنڈ اور امر سرورپ کا گیان ہو شریر
کے ناشوان ہونے کا درٹھ نشیج ہو اور اس دو یک دوارا بند ہو کر ہم اپنا دھرم
پالن کریں۔ گویا بدھی یوگ وہ بنیاد ہے جس پر کرم یوگ کی عالیشان عمارت
تیار ہو سکتی ہے۔ جس طرح بنیاد کے بغیر کوئی عمارت کھڑی نہیں کی جاسکتی۔

اسی طرح گیان دویک کے بغیر کوئی کر تاپن کے غلط ابھان سے مکت نہیں ہو سکتا
 بدھی یوگ کے متذکرہ بالا اصولوں کو بالائے طاق رکھ کر اگر کوئی جب تپ یوگ
 آدمی سادھن کرے گا۔ تو وہ چونکہ شریر کا ابھان رکھ کر کئے جاتے ہیں۔ ان سے
 زیادہ تردید ابھان کے پختہ ہونے کا ڈر لگا رہتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پرانے زمانے
 کے تپسوی اپنے تپول کے مد میں آکر شاپ اور بد وغیرہ دینے لگ جاتے تھے۔ سچے
 گیانی منیشی جہاں تک اس کے سامنے تمام پرکار کے تپسویوں کو سر جھکا نا پڑ جاتا ہے۔
 اسی لئے بھگوان ارجن کو بدھی یوگ کی تمنا بتا رہے ہیں اور اسے کرم سے بہتر
 اور افضل بیان کیا ہے۔ سچ پوچھو تو گیان روپی کیاری کا پھول نشکام کرم ہے۔
 دویک روپی سارنگی کاراگ نشکام کرم ہے۔ دونوں ایک دوسرے کی پورتی کرنے
 والے ہیں۔ جو انھیں جدا جدا جانتے ہیں وہ غلطی پر ہیں۔ سکام کرموں کی یہاں کوئی
 قدر و قیمت نہیں۔

جو کہ شریر کی ہر اپتی کھول ہوتی ہے۔ اس میں همان کارن کیا ہے۔ وہ ہے
 کامنا اور اسنا۔ یا خواہش۔ اسی خواہش نے جیو کو دین عاجز بنایا ہوا ہے۔ ورنہ
 یہ جو سروپ سے تو برہم اتھو پورن ہے۔ کسی نے کہا ہے یہ
 چاہ جو ہڑی چیماری ات نیجن کی تیج

میں تو پورن برہم تھا جو چاہ نہ ہوتی تیج
 جب تک ایک بھی واسنا موجود ہے۔ شریروں کی پر اپتی جاری رہیں گی۔
 یعنی سلسلہ جنم مرن یا آدا گون بند نہیں ہو گا۔ سب سے بڑا دکھ جیو کو جنم مرن کا
 ہے۔ ساری عمر خواہشات کی پورتی کے لئے مارا مارا پھرتا ہے۔ لیکن نہ خواہش
 دور ہوتی ہے نہ دکھ سے چھٹکارا ملتا ہے۔ اسی دوڑ دھوپ میں جیون سماپت
 ہو جاتا ہے اور پرانی ہاتھ ملتا ہوا ہی اس شریر کو بتا گتا ہے۔ اور باقی ماندہ خواہشات

کے مطابق اور شریعت کی رچنا کرتا ہے۔ یہی سنسار چکر ہے۔ یہی بچے دیئے والا
 بھوساگر ہے۔ بندھن کی سب سے بڑی گانٹھ یہی ہے۔ اسی سے جھٹکا حاصل کرنا
 کٹ ہونا ہے۔ لہذا بھگوان کہتے ہیں۔ اے ارجن۔ یہ خواہش ایک عذاب ہے۔
 داستانیک جال ہے جس میں سب جو روپی پکشی پھنسے پڑے ہیں۔ کامنا ایک
 شیرینی کا خواجہ ہے۔ جس پر پرانی روپی کھیل دوڑ دوڑ کر لپک رہی ہیں۔ جسے
 سب سکھ روپ جانتے ہیں۔ وہی واسنا دکھ روپ ہے۔ جسے سمیرا مانتے
 ہیں وہی آپدا ہے۔ جن کے پیچھے دن رات لگے رہتے ہیں۔ وہی بے وقاف ہے۔
 اس لئے یہ کامنا گویا دینا۔ غریبی عاجزی کا گھر ہے۔ تمام دکھوں کی کان ہے۔
 اس کا تیاگ کرنا واجب ہے

یہ تیاگ کوئی آسان بات نہیں۔ منہ سے کہا اور ہو گیا والی کہانی نہیں۔
 بھگوان اس کا علاج بھی بتلاتے ہیں۔ انھوں نے کہا۔ بدھ یوگ کی شرن میں جا
 یعنی اپنے آتما کی اکھنڈ تاتا اور امر تا کا گیان حاصل کر۔ شریر کو نشور۔ فانی تصور کر۔ آتما
 اور انا تاتا کے دو یک کو ہر دے میں درڑھ کر۔ ایسا کر لو گے تو شریر سے تمہاری
 متا ہٹ جائے گی۔ بدھی سم اور ادول ہوگی۔ آتما میں پورن نشی والی ہو کر ہر
 پرکار کی کامنا سے سویم ہی مکت ہو جاوے گی و اچھاؤں کی شانتی ہو جاوے گی۔
 اس وقت تمہارے شریر سے ہونے والا ہر کام سچے معنوں میں شکام ہوگا۔ گویا بدھی
 یوگ میں کمال حاصل کر لینے پر کرم یوگ اپنے آپ بندھ ہو جائے گا۔ انھوں نے
 پھر کہا۔

سن اب عقل کے یوگ کا حال سن
 بہت پست ہیں جس کے کرموں کے گن
 بنا عقل خالص کو تو دست گیر
 رہیں پھل کے طالب ذلیل و حقیر

دوہا۔ بدھی نیکت دوو تجت کہاں پن کہاں پاپ
جوگ کرم میں چت رہے سوئی کمر تو آپ

(ادھائے ۲ شلوک ۵۰)

بھاوار تھ۔ بدھی مان دھیر مہاپیش کیا پاپ اور کیا پن دو نو کا تیاگ کر دیتے
ہیں تو اسی سمت یوگ میں چت جوڑنے کی پیشاکر۔ کرم میں کشتا یا چترائی کا
نام ہی یوگ ہے۔

(تشریح) ابھی ابھی بھگوان سکام کرموں کی تجھتا (نکاپن) جتار ہے تھے۔ انھوں نے
کہا تھا کہ سکام کرم بہت ہی نکر شٹ ہیں۔ اکتھوا کا منا تو محض دینتا کا گھر ہے۔ اسلئے
اس کا تیاگ کرنا یوگ ہے۔ پاپ پن روپی پھل سکام کرموں کا ہی ہوتا ہے۔
نشکام کا نہیں۔ جیسا کہ پہلے شلوک ۴۷ میں بیان ہو چکا ہے۔ نشکام کرم وہ انسانی
کام نہیں جو بلا واسطہ ارادہ انسانی ہوتے ہیں۔ اس لئے دراصل انسان ان کا
کرتا یا فاعل نہیں ٹھہرایا جاتا۔ نہ ہی کوئی ان کا بھوگتا ہوتا ہے۔ ایسے کاموں میں
نیک اور بد کی تمیز بھی نہیں کی جاتی۔ لیکن اس سے برعکس جو کام انسانی ارادے
سے ہوتے ہیں۔ کسی غرض اور کام کو لیکر کئے جاتے ہیں انسان ان کا فاعل
ہوتا ہے۔ انہی کو بلحاظ فائدہ و نقصان نیک و بد کا نام دیا جاتا ہے۔ نیک
کاموں کا صلہ پن اور بد کاموں کا اثر پاپ ہوتا ہے۔ گویا سکام کرموں سے
ہی پن اور پاپ کی اُپتی ہوتی ہے۔

اب جن کی بدھی سم اور اڈول ہو چکی ہے جو نشپہ کے پکے بدھی یوگ کے پچھے
الٹ پائی ہیں۔ جن کی کامنایں پورن ہو چکی ہیں۔ سیوا جن کا سو بھاو ہو گیا ہے۔
پر اوپکار جن کا جیون ہی ہے آتما کی امرتا اور شریہ کی نشور تائیں جن کی درڑھ نشور
ہے جو اپنے شریہ کو محض ایک رتھ کے سمان جانتے ہیں اور ویسا ہی ویلہا رہے بھی

کرتے ہیں۔ انھیں نہ کوئی کامنا ہے۔ نہ کامیہ کرم وہ ہی سچے نشکام کرم یوگی ہیں۔ اس لئے وہ ہمیشہ کے لئے پاپ اور پن کو اسی جوں میں تلا بخلی دیدیتے ہیں۔ ان کے لئے ”پاپ پن دو بھی کہاوت۔ کوئی سورگ کوئی نرک بتاوت“ والا معاملہ ہو جاتا ہے۔ وہ کرموں کے جھگڑے اور پاپ پن کے مسئلہ کو اکیائیوں کی دنت کتھا سے زیادہ اہمیت نہیں دیتے۔ اسی لئے رشی اشواکر نے جی تخنک سے کہا تھا۔ پاپ پن کے مسئلوں میں اکیائی ہی جھگڑتے رہتے ہیں۔ کیا نوان جھگڑ کرنے کو ہوتا ہے اُسے کر کے شانت ہو رہتا ہے۔

کرم کرنے کی یہ چترائی جو بھگوان بتا رہے ہیں اسی کی پر تشنا کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں کہ دشمنی آتا پر رکھ کر خسر کی مٹا سے کھم آزاد ہو کر۔ ”سرو بھوت ہتے رتا“۔ سب بھوت پر نول کے ہمت میں رت (مستغرق) ہو کر کرم کرنے سے نہ پاپ لگتا ہے نہ پن ہوتا ہے۔ اس کا کرتا پاک کوئی بوجھ نہیں ہوتا۔ اس سے وہ کرموں کی آلائش سے پاک ہمیشہ آزاد رہتا ہے۔ گیتا کی بھاشا میں ایسے کرتا کو یوگ یکت۔ یوگی بندت اور بھگت آدمی ناموں سے پکارا گیا ہے۔ کرم کرنے کی اس نرالی ودھی کو ہی گیتا نے یوگ نام دیا ہے۔ کرم تو کیا جائے۔ لیکن اس کا کرتا کوئی نہ ہو۔ اس میں اپنی کوئی غرض نہ رکھی جاوے۔ دھرم یا فرض جان کر کیا جائے۔ اور لوک ہمت کے نقطہ نگاہ سے کیا جائے۔ ایسے کاموں کے انجام کرتا کو چھو تک نہیں سکتے۔ اس دھنگ سے کام کرنے والوں کی بدھی سم یا ادول رہتی ہے۔ وہی دنیا میں رہتے ہوئے کرموں کے دوند جال سے نیارے رہ سکتے ہیں۔ انہی سے ہی سچی سیوا بن سکتی ہے۔ بھگوان ارجن سے کہتے ہیں۔ اے مہر۔ تو بھی اس بدھی یوگ کا آشرہ ہے۔ جس سے تیری بھرمائی ہوئی بدھی ادول اہل ہو جائے اور تو پن پاپ اور دکھ سکھ سے پرے ہو کر پرمت میں نیشٹھا والا

ہوتا کہ تیرے سارے کام شکام یعنی پھل اچھا سے رہت ہوں سے
 لگی ہے جسے عقل خالص کی دھن یہیں چھوڑ دے گا سب پاپ پن
 کہا یوگ تن من میں بس جائے یوگ عل میں ہنر ہو تو کہلائے یوگ
 24.2.57

دوہا۔ جاہت ناہیں کرم پھل تے ینڈت وڈبھاگ
 کرم بڑھو کوڈو اور ہے لیت نکت النوراک
 (ادھیائے ۲ شلوک ۵۱)

بھاوار تھ۔ بڑھی یوگ نکت گیانی مہاتما کرموں سے ہونے والے پھل
 کا تیاگ کرم کے یعنی کرموں میں سے کرم تا پن کی بڑھی کا تیاگ کرم کے مکتی
 روپی امرت پد کو پا جاتے ہیں۔

(تشریح) جب تک نش پر یہ راز نہیں کھلتا کہ وہ شریہ نہیں ہے اس وقت تک
 وہ محض ایک دیہہ کو ہی اپنا آپ جان کر اپنے کو جنم مرن کے چکر میں قید جانتا ہے
 اور نت بچے میں جیتا ہے واسنا کی دوری سے بندھا ہوا کوٹھو کے بیل کی
 طرح جنم مرن کے چکر کاٹتا ہے۔ نہ واسنا کی پورتی ہوتی ہے نہ شانتی ملتی
 ہے۔ نہ معلوم کب یہ اگیان شامل حال ہوا۔ کب واسنا نے دیہہ کی پراپتی کر لی
 اور پھر اسی کے چکر میں جیو ایسا غلطاں ہوا کہ نکلنے کا راہ نہیں پاتا۔ اس کی دور
 ختم ہونے کو نہیں آتی۔ انیک کرم کرتا ہے۔ لیکن تسلی اور ترپتی کو حاصل نہیں
 کر سکتا۔ بلکہ ان کرموں سے ہونے والے دو ند جال میں کچھ ایسا گرفتار ہو جاتا
 ہے کہ پاپ پن کی ٹھوکر میں کھاتا ہے۔ قدم قدم پر سزا پاتا ہے۔ تکلیف برداشت
 کرتا ہے۔ لیکن آزاد نہیں ہو سکتا

جو نہی وادی روحانیت میں قدم رکھتا ہے اور ہوائے آزادی کے چند

سانس لیتا ہے۔ دو ایک اور ویراگ کے جھونکے اُس کو خواب غفلت سے بیدار کر دیتے ہیں۔ ”میں کون ہوں“ اور کیا ہے“ کے سوالات وہ حل کرنے لگ جاتا ہے۔ شریر کی کھوج کرتا ہے اس کے آد اور انت پر نظر ڈالتا ہے تو یقین کرتا ہے کہ یہ میں نہیں ہوں۔ اتنا چھوٹا اور اتنا گندہ۔ اتنا محدود اور اس قدر تجھ و نا چیز میں نہیں ہو سکتا۔ ”میں“ کے ساتھ موت کا بھی جوڑ میل نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا۔ ”میں مر گیا ہوں“ انسان تخیل میں یا عالم خواب میں اپنے شریر کی مرتیو دیکھ سکتا ہے اور اذ بھوکہ کے جان سکتا ہے کہ وہ مرنے والی شے نہیں۔ کیونکہ اگر وہ کوئی مرت و ستی ہو تا تو مرے ہوئے شریر کو نہ دیکھ سکتا۔ یا اپنے مرتک شریر کا خیال ہی کیونکہ ہو سکتا۔ اس طرح سے وہ درشتا ہو کر شریر کو درشتی مان لیتا ہے۔ میں شریر نہیں ہوں۔ یہ اس کا اذ بھوکہ سدھ درٹھ نشچہ ہو جاتا ہے۔ اب کوئی ہزار پڑا کہے۔ اس کا یقین نہیں ٹوٹتا۔ اب وہ شریر کو ایک ناشوان و ستوجان کہ اس کی آبی پرداہ اور چنتا نہیں کرتا۔ شریر کے بندھن اور دوند اس کو باندھ نہیں سکتے۔ اس کے کام شریر کے نکتہ نگاہ سے نہیں ہوتے۔ اس دشا میں وہ بُدھی میکت پنڈت اور گیانی کرموں میں کرتا پن کی بُدھی نہیں رکھتا۔ کرموں کے پھل کا تیاگ کر دیتا ہے۔ اس میں نہ اب خودی ہے نہ غرض۔ وہ بنچو اور لا غرض ہے۔ شریر سے ناظر توڑ کر کرموں کا بندھن چھوڑ کر جنم مرن کے چکر سے وہ آزاد ہو جاتا ہے۔ یہی مکتی ہے۔ یہی آزادی ہے۔ اسی کو ٹکھ ٹکھ کر بھگوان نے ارجن سے کہا کہ اگر تو آزاد ہونا چاہتا ہے تو بُدھی یوگ کا آشرہ لے۔ کیونکہ سہ

کریں سب عمل چھوڑ کر ان کے پھل
سرور اپنا کے وہ دل شاد ہیں

کہ سرشار دانش منی با عمل
جنم کے وہ بندھن سے آزاد ہیں

دوہا۔ موہ سکھن کو جب تھے ارجن تیری بُدھ

تب چاہے دیراگ کو چت میں کر کے سدھ (ادھیائے ۲ شلوک ۵۲)

بھاوار تھ۔ ہے ارجن جب تیری بُدھی موہ روپی دلیل کو تر جاوے گی
تب چت شدھی دووارا سننے یوگیہ اور سنے تھے سے دیراگ کو پراپت ہوگی۔
(تشریح) گیتا کا اُپدیش ارجن کے موہ ناش کے منت شروع ہوا ہے۔ جھگوان نے
پہلے ارجن کو آتما اور شریر کا ودیک کرایا۔ آتما کی اکھنڈتا اور امرتا کا بیان کیا۔
شریر کو آتما کا ایک خلاف یا کپرہ محض بتلایا۔ اور آتما کو نت پراچن اکھنڈ بناشی
نرا کار زوکار تو سدھ کیا۔ آتما آتما کے اس گیان کو انھوں نے بُدھی یوگ کا
نام دیا۔ اس کے بعد اسی گیان کے ادھار پر کرم کرنے کی ودھی کا ذکر کیا گیا جس
سے کرتا میں کرتا پن کی بُدھی مٹ جائے اور تمام کام طبعی سو بھاوک اور سچے روپ
میں نشکام ہوں۔ اسی کو جھگوان نے کرم یوگ نام دیا۔ پھر ان دونوں کا مقابلہ کیا۔
اور بُدھی یوگ کو سریشٹ بتلا کر ارجن کو بُدھی یوگ کی شرین جانے کی رائے دی۔
اتنا اُپدیش ہو چکنے پر جھگوان پھر ارجن کے بھرم اور موہ کو کھڑکھڑاتے ہیں کہ
بُدھی بھرمائی ہوئی ہے۔ اس سنسار میں جب ہیو شریر دھارن کرتا ہے۔ تو شریر
کے ساتھ کچھ ایسی یکتائی ہو جاتی ہے کہ بُدھی اپنے آپ کو شریر ہی جانتے اور ماننے
لگ جاتی ہے۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اسی دیہہ ادھیاس سے ایک بہت بڑے بھرم
جال کی بنیاد پڑ جاتی ہے۔ اسی دیہہ اکھمان سے کرتا پن۔ کرتا پن سے واسنا۔ واسنا
سے اچھا۔ اچھا سے من۔ من سے اندریاں اور اندریوں سے تمام لذات محسوسات
روپی سنسار سامنے کھڑا ہو جاتا ہے۔ اس طرح بُدھی یا جیو کرم پھل دوند میں
میں گرفتار ہو کر جنم جنم میں واسناؤں کا غلام ہو کر نئے نئے شریر دھارن کرتا

ہوا کبھی نہ ختم ہونے والے چکر میں پڑ جاتا ہے۔ جس کو آواگون کہتے ہیں۔ ویسے تو ہر
 سانس کا اندر آنا جنم اور باہر جانا موت ہے۔ گویا دم بدم زندگی اور موت ہو رہی ہے
 ہر روز کا جاگنا اور سونا بھی ایک طرح سے روزانہ کا جنم مرن ہے۔ ایک کامنا کی پوری
 اور دوسری کی اُپیتی ہی جنم مرن ہے۔ یہ شریر ہر لمحہ تبدیل ہو رہا ہے پرانے اجزا
 تحلیل ہو کر نئے اجزا ان کی جگہ لیتے ہیں۔ تو یہ بھی ایک پرکار سے آواگون کا چکر ہے
 اس طرح سے جو آواگون کے چکر پر نادی کال سے جڑھا ہوا ہے اور دکھا دکھا ہوا
 ہے جسے یہ شکھ روپ جانتا ہے وہ دراصل دکھ روپ ہے۔ اور جو دراصل سکھ
 روپ ہے اس سے یہ جو بے بہرہ ہو گیا ہے۔ یہی مودہ ہے۔ بھرم ہے۔ مایا ہے۔
 اسی مودہ کی طرف اشارہ کر کے بھگوان ارجن سے پہلے اپدیش کا سارانش کے
 روپ میں کہہ رہے ہیں کہ جب آتم گیان دوارا پراپت کئے ہوئے آتم انا تم و دیگر
 سے تیری بدھی مودہ کے کچھڑ سے باہر نکل آوے گی۔ یعنی تمام الائنشوں سے پاک
 ہو کر نت ترپت غنی اور آزاد ہو جاوے گی۔ شریر اور اس سے سمینا رھت سنسار
 سے اپنا کوئی تعلق نہیں دیکھے گی۔ اس وقت اس کو وہ آتم ویراگ کی دشا پراپت
 ہوگی جس میں ہر شے نہ شوک۔ جس میں دکھ ہے نہ سکھ۔ جہاں نہ بیگانہ ہے نہ بیگانہ
 جو ست است سے پرے۔ نام روپ سے پاک۔ جنم مرن سے بے باک حالت
 بے خیالی ہے۔ جہاں کرتا ہے نہ کر یا۔ گیاتا ہے نہ گئے۔ تمام تر پیڑوں سے فارغ روپ
 یا ذات میں سمیٹتی ہو جائے گی۔ اس وقت تیری بدھی سنی سانی باتوں کی تقلید سے
 آزاد ہو جاوے گی۔ یعنی ان میں نہیں پھنسنے پاوے گی اور جو سننے کے قابل باتیں ہیں
 اور ابھی تک سنی نہیں گئی۔ ان سے بھی تو لاپرواہ ہو جائے گا۔ گویا تیرے چت کی
 چنچلتا کلہم ناش کو پراپت ہوگی۔ اُنھوں نے کہا ہے
 جو ہو عقل آزاد جنجال سے نکل جائے تو مودہ کے جال سے

سنی بات سے بھی کرے احتراز رہے ان سنی سے بھی تو بے نیاز
(دل محمد)

دوہا۔ تیری مت بیراگ میں استھر ہوئے جو میت

تب سادھ میں جوگ لے ہوت سو نشپل چیت (اھیائے ۲۔ شلوک ۵۲)

بھاوار تھ۔ جب تیری بدھی سنی سنائی باتوں سے بھرمائی ہوئی ہو
روپی کی پٹ سے نکل کر میت راگ دشا کو پراپت ہوگی۔ اکتھا ویراگیہ میں
قائم ہو جائے گی۔ اس وقت تجھے بدھی کی سمت اور چت کی نشپلتا روپی
ستھلوگ کی پراپتی ہوگی۔

(تشریح) جب ہم نے دیہہ دھارن کی اور اس سنار میں قدم رکھا تھا۔
اُس وقت ہمارا کوئی نام نہیں تھا۔ کوئی حسب نسب نہیں۔ کوئی ذات جماعت
فرقہ مذہب قوم کچھ بھی نہیں تھا۔ ہم ان تمام علتوں سے فارغ تھے۔ یہ نام حسب
نسب ذات فرقہ مذہب وغیرہ جوں جوں ہم سنتے گئے اور دل میں انھیں مانتے گئے
یہ ہمارے لئے سچ جج موجود ہو گئے۔ ہمارا اپنا آپ ان نام روپوں کی قید خیالی
سے مقید ہو گیا۔ اور ایک حد میں آکر کل سے جزو بن گیا۔ خدا سے بندہ بنا
بندہ بن کر اپنی ہی سنی سنائی باتوں کے جہال میں گرفتار ہو کر اس قدر عاجز ہو گیا
کہ اپنی خوش حالی اور فارغ البالی کے لئے دعائیں مانگنے لگا۔ اپنے سے غیر کسی
دیوتا کو معبود مان کر اپنی منو کا منا کی پورتی کے لئے گڑا گڑا نے لگا۔ مرادیں برآنے
پر خوش اور نا کامیوں پر افسردہ حال ہوا۔ نہ جانتا ہوا کہ اس کی تمام کامرانیوں
اسی کے یقین کامل کا نتیجہ ہیں۔ وہ شرک یا کفر یعنی دویت اور غیریت کو اور بھی
پختہ کرتا چلا جاتا ہے۔ حتیٰ کہ عرفا نہیں کرتی۔ عاجز ہی پریشان حالی میں دم

توڑتا ہے۔ یہی سنی سنائی باتوں سے موہت یا بھرائی ہوئی بُدھی کی دشا ہے جس میں سب پرانی گرفتار ہیں اور نکل نہیں سکتے۔ جس طرح سو رکچہ میں لت پت ہو کر بھی وہیں لیٹتا ہے اور خوب مستیاں کرتا ہے اس کا تیاگ نہیں کرنا چاہتا۔ اسی طرح جو بھی ایک دفعہ بھرم میں پڑ کر پھر اس سے بھٹکنے کا نام نہیں لیتے۔ یہی مایا ہے۔

بھگوان ارجن کو اسی بات کو صاف صاف لفظوں میں بیان کر رہے ہیں کہ جب تیری بُدھی سوہ اور بھرم سے چھوٹ پائے گی۔ اس وقت تجھے دیراگہ کی دشا پر اپت ہوگی۔ پھر تو سنسار کے تمام پدارتھوں اور نیز اپنے شریر سے راگ۔ محبت یا موہ نہیں رکھے گا۔ تو ان سے نیا رہا اور اس میں رہے گا۔ اس وقت تیرا انتہ کرشن شدہ ہوگا۔ اس میں واسنا اور خواہشات کی میل ڈھل جائے گی۔ جس سے تیرا من سنکلیط وکلیط سے رہت ہو کر نیشنل ہوگا۔ بدھی معنی اڈول رہے گی۔ کرتے اور نہ کرتے کی ادھیڑ بن ختم ہو جاوے گی۔ ممتا سے رہت اور ممتا میں ستر بُدھی اس حالت کو پراپت کرے گی جسے متیوگ کہا ہے۔ اس وقت تو قید جزویت اور تقاضائے بشریت سے آزاد ہو کر مسند الوہیت پر صدر نشین ہوگا۔ جہاں من اور باقی نہ پہنچ کر واپس لوٹ آتے ہیں۔ وہ مقام جس کو حاصل کر کے دوبارہ لوٹنا نہیں ہوتا۔ جس سے آواگون کا چکر سدا کیلئے ختم ہو جاتا ہے۔ تمام کرم و گدھ ہو کر بھنے ہوئے بچوں کی طرح چل دیئے کے ناقابل ہو جاتے ہیں۔ شریر عقل گل کی ایک گل بن جاتا ہے۔ ہر کام خدائی کام ہوتا ہے۔ جیسا خیال کرتا ہے ویسا ہی ہو جاتا ہے۔ ست کام اور ست سنکلیط۔ اپنے آپ میں ہی کر پڑا کرتا ہے۔ اپنے آپ میں ہی نت تربت رہتا ہے اور اپنے میں ہی رت۔

اس لئے ہے پیارے سکھایہ بھائی بندھوؤں کا موہ چھوڑو اور اپنے پرانے
کے مرنے مارنے کا شوک کو اجپت نہ کرو۔ اٹھو ہمت کرو۔ میں نے تمہارے
لئے امرت کے بھنڈار ہی کھول دئے ہیں۔ غٹا غٹ پی جاؤ اور پھر چوہلے کرو
پریشاں خیالی سے پائے سکوں مقدس صیغوں کا گم ہونوں
سادھی سے قائم ہو دل ذات میں تو حاصل ہو پھر یوگ ہر بات میں

8.3.57

دوہا۔ جاں کی نشیمل بُدھ ہے تاں کو چن بتائے
کیسے بولت رہت کیونکر چلت جیوں کہہ بھائے (شلوک ۵۴)

بکھاوار تھ۔ ارجن نے پوچھا۔ اے کیشو۔ سادھی میں سہت تھری
بھئی بُدھی والے پرش کے جن (نشائیاں) بتا دیں۔ وہ کیسے بولتا
ہے۔ کیسے رہتا ہے اور کیونکر چلتا پھرتا ہے۔
(تشریح) جب بھگوان کرشن نے آتم گیان کا اُپدیش دیکر آتما اور اناتما کا
دو یک کر یا بُدھی یوگ اور کرم یوگ کی دیکھیا کی اور کرم سے بُدھی یوگ
کو سریشٹ بتلایا۔ اور پھر ارجن سے پریرنا کی کہ تو بھی اسی بُدھی یوگ کی
شرن میں جا۔ تاکہ تیری بُدھی موہ روپی یا ش سے آزاد ہو سکے۔ چت شدھی
دوارا دیراگیہ کی تجھے پراپتی ہو۔ اسی دیراگیہ کی ستھرتا سے تجھے یوگ سادھی
اور بُدھی کی نشیلتا پراپت ہوگی۔ بدھی یوگ اور بُدھی کی ستھرتا کی اتنی
مہاسن کہ قدرتی طور پر ارجن کے دل میں خیال پیدا ہوا کہ جن لوگوں کو
ایسی دشپراپت ہوئی ہے۔ جو گیانوان عارف اپنی بُدھی کو ستھر کر چکے ہیں۔
جنھوں نے بُدھی یوگ کا آشرہ لیکر من کو شانت کیا ہے۔ جن کی اتنی

تعریف ہو رہی ہے۔ اُن کے کچھ لکشن تو دریافت کر لوں کہ وہ کیونکر بات چیت کرتے ہیں۔ اٹھتے بیٹھتے ہیں۔ اُن کا دیوہار کیسا ہوتا ہے۔ ان کا طرز زندگی عام لوگوں کا سا ہے۔ یا بھگن ہے۔ لہذا اس نے بھگوان سے یہی سوال کر دیا ہے کہ ہمارا ج جس ستھر بدھی کی اتنی تعریف کر رہے ہیں۔ ذرا ان پرشوں کے لکشن تو بتا دیں۔ جن کو ایسی سستی حاصل ہوئی ہے تاکہ ان کو پہچان سکوں۔ یا آپ کی بات کا دل کو یقین آجائے۔ اس نے کہا

پھر ارجن نے پوچھا بھگوان سے سادھی میں دل کو جو قائم کرے
ہے اس قائم العقل کا کیسا چلن ہو کیا بود و باش اسکی کیسا سخن

دل محمد

دوہا۔ جوئی من میں کامنا تین کو تھے جو کوئی
آتم سیوں سنتوش گمہ نچل مدھ سو ہوئی (۵۵-۲)

بھادوار تھ۔ جو بھی پرش من میں بسنے والی تمام کامناؤں کا تیاگ کر دیتا ہے۔ اور اپنے آپ ہی آپ سے سنتوش کو پراپت ہوتا ہے۔ وہ ہی ستھر بدھی والا کہا جاتا ہے۔

(تشریح) ارجن کا سوال سن کر بھگوان بہت پر سن ہوئے۔ جس طرح کوئی استاد اپنے شاگرد کو محنت کرتا ہوا دیکھ کر اس کے پڑھائے ہوئے سبق کو اچھی طرح یاد کر لینے پر خوش ہوتا ہے بھگوان نے بھی جانا کہ اُن کا پر م سکھا اور متران کے وچنوں امرت روپی وچنوں کو پان کر کے اگھاتا نہیں۔ اس کی بدھی ان پر وچار کر رہی ہے۔ اور اس کے دل پر ان کا اثر ہو رہا ہے۔ لہذا اس پر سنتا سے اب بھگوان گیا نوان عارف یا محقق کے لکشن بیان کر میں گئے۔

ارجن نے اپنے سوال میں سادھی میں استھت پُرش کے لکشن پوچھے ہیں
 کہ وہ کیونکر ہوتا ہے۔ کیسے ہلتا پھرتا ہے۔ گویا اس کا دیو ہار کیسا ہوتا ہے۔
 اس سے یہ جان پڑتا ہے کہ لیتا کو یہاں تینجل کے دھیان یوگ کی سادھی میں قائم
 پُرش کے لکشن بیان کرنا مقصود نہیں۔ کیونکہ دھیان یوگ کی سادھی میں نش اپنے شریہ
 تک سے اپنے خبر ہوتا ہے۔ اس کے دیو ہارک لکشن کیسے بتائے جاویں گے۔ اس سے
 ثابت ہوا کہ یہاں سادھی سے مراد دھیان سادھی نہیں۔ جو ایک کال میں مریادت
 روپ سے ہو سکتی ہے۔ جو آد اور انت والی۔ وقت کی قید میں ہے۔ بلکہ وہ سہج
 اوستھا ہے۔ جو گیان یا بڈھی یوگ کے فریہ منو ناش اور واسنا کھٹے کر کے پراپت ہوتی
 ہے۔ جو ایک بار پراپت ہو جانے پر سدا کے لئے ہر وقت قائم رہتی ہے۔ جو وہ پر
 دھام ہے جہاں پہنچ کر پھر واپس لوٹنا نہیں ہوتا۔ جو ہر ہم انو بھویا آتم ساکشا ہکار
 کی چرم سنا ہے۔ جہاں آتم دیور و پی راہہ سمتار و پی سہج پر آندر و پی نیند کے خوائے
 لیتا ہے۔ ایسی سہج سادھی میں قائم پُرش کے دیو ہار کے متعلق یہ سوال کیا گیا ہے۔
 بھگوان نے ایسے پُرش کے دو لکشن یہاں بتائے ہیں۔ (۱) کامتا تیگ یعنی
 جس نے اپنے من کو سرو پر کار کی کامناؤں سے خالی کر دیا ہو۔ یعنی اس کو کسی قسم کی
 خواہش ہی نہ ہو۔ جیسے بلہا شاہ نے کہا۔ ع ”پیریں پائے زنجیر بے خواہشی دی۔
 اس نفس نون قید کر ڈارے جی“ یعنی اس خودی من کے پاؤں میں بے خواہشی کی
 زنجیر ڈال کر قید کر ڈالیں۔ اب غور کرنے سے معلوم ہو گا کہ خواہش دو قسم کی ہوتی
 ہے۔ یانیک یا بد۔ ایشور کی راہ پر چلنے والے مسافر کے لئے بد خواہشات کا
 تیگ تو ضروری ہے ہی اس کے ساتھ نیک خواہشات کا اختیار کرنا بھی لازم
 ہے۔ حتیٰ کہ جلیا سونیک خواہشات کا مجسمہ ہی بن جاوے۔ لیکن اتنا ہی کافی
 نہیں۔ کیونکہ بھگوان یہاں یہ کہہ رہے ہیں کہ وہی انسان قائم العقل ہو سکتا ہے۔

جس نے دل سے ہر قسم کی خواہش کو تیاگ کر دیا ہے۔ اس کا مطلب نیک و بد دونوں قسم کی خواہشات کا تیاگ بتلایا گیا ہے۔ کیوں۔ اس لئے کہ خواہشات کی انیک اور کیا بد بذریعہ علت و فاعلیت کرتا پن کے بھاؤ سے کی جاسکتی ہیں جب تک کوئی پرلوک کا منہا ہمارے کرتا پن کو ابھارتی رہتی ہے۔ ہم کچھ نہ کچھ کرتے رہتے ہیں۔ جو کام محض خود غرضی سے کئے جاتے ہیں وہ بد کام ہیں۔ ان قابل ترک کاموں کی ڈگریاں مقرر کی جاسکتی ہیں۔ مثلاً ہم اپنے بچ کے لئے کوئی ایسی اچھا کرتے ہیں۔ جس سے دراصل نہ تو ہمارا ہی سچا فائدہ ہے۔ ظاہر طور پر کچھ سکھ کی پریتی مارتا ہوتی ہے اور نہ کسی دوسرے کا فائدہ ہے۔ بلکہ دوسروں کا نقصان ہونے کا اندیشہ ہے ایسی خواہشات اور کام بدترین ہیں جس میں ہمارا فائدہ تو ضرور متصور ہے۔ لیکن دوسرے کا نقصان کر کے ہوتا ہے۔ ایسی خواہشات بدتر ہیں۔ جس میں صرف ہمارا ذاتی فائدہ ہوتا ہے۔ عام لوگوں کی اس میں نہ بھلائی ہے۔ نہ بُرائی۔ یہ محض بد خواہش ہے۔ آپ حیران نہ ہوں کہ ایسی خواہش جس میں کسی کا کوئی نقصان نہیں۔ بد کیوں کہ ہو سکتی ہے۔ اس کا کارن یہ ہے۔ ایسی حالت میں انسان کے دل و دماغ صرف اپنے لئے ہی سوچ رہے ہوتے ہیں۔ یہ اُن کی بہت سکڑی ہوئی سنگت دشا ہے۔ جو ایک خطرناک بیماری ہے۔ اسی سے اس بیماری کے بڑھ کر بدتر اور بدترین خواہشات میں گر جانے کا امکان ہر وقت موجود رہتا ہے۔ لہذا یہ شبھ و اسنا یا بد خواہش بالکل قابل تیاگ ہے۔

اب نیک کاموں سے بھی کرتا پن یا اہنکار پختہ ہو جاتا ہے۔ جو کہ آخر کار گراوٹ کا باعث ہو جاتا ہے شبھ اور شبھ و اسناؤں کو لوہے اور سونے کی زنجیروں سے مشابہت دی گئی ہے کیونکہ دونوں ہی باندھنے والی ہیں۔ ہر کرم کا ایک پھل ہوتا ہے۔ ہر کریا کی ایک پریتی کر یا ہے۔ ہر ایکشن کا ری ایکشن ہوتا

ہے۔ جب تک من کے اندر کوئی خیال یا سنکلیپ پھرتا رہتا ہے۔ من کی دشا
اشانت اور دکشیت رہتی ہے۔ من رجوگن کا سروپ ہے۔ حرکت اس کا کام ہے
لیکن بُدھی ستوگن سروپا ہے۔ جب تک بدھی میں کرتاپن کا بھادو درڑھ ہے۔ من
تصور پر تصور اٹھاتا ہے۔ بُدھی اڈول نہیں رہ سکتی۔ ستھر نہیں کھلا سکتی۔ اسلئے
ستھر بُدھی والے پرش کے لئے بتایا ہے کہ وہ نیک و بد شبھ و اشبھ دونوں آسم کی
کامنا کا تیاگ کئے ہوئے ہوتا ہے۔

اس وشے میں ایک اور بات دھیان میں رکھنی چاہئے کہ منوناںش کا مطلب
یہ ہرگز نہیں کہ من کی شکلیوں کا ناش کر دیا جاوے۔ بلکہ من کو بُدھی کے آدھین
کر دینا۔ بُدھی کے ساتھ ایکتا۔ جب بُدھی کوئی مسئلہ یا معمہ پیش کرے۔ من
اس پر سوچ و چار کرے۔ جب بُدھی حکم دے تو سوچ بچار کا دفتر بند ہو جاوے
یہی من کا بُدھی میں لین ہونا ہے۔ یہی سچا منوناںش ہے۔

اب کسی کو یہ بھرم ہو سکتا ہے کہ من سے کامنا کو نکال دینے پر زندگی میں
آئند ہی نہیں رہے گا۔ سب کچھ پھیکا پھیکا معلوم دیگا۔ کیونکہ ان کے خیال میں
کامنا کی پورتی سے جو سکھ پراپت ہوتا ہے وہ پھر پراپت نہیں ہوگا۔ یہ بھی
ایک پھول ہے۔ کیونکہ کامنا یا خواہش کے پورا ہونے سے جو آئند ملتا ہے۔ وہ
در اصل خواہش کے خاتمہ یا کامناںش سے ہی ایک طرح ملتا ہے۔ کیونکہ جب تک
کامنا بنی رہتی ہے۔ دل بے چین اور بے قرار رہتا ہے۔ ایک آگ سی لگی رہتی
ہے اور خواہش کے مٹ جانے کے بعد بے چینی دور ہو جاتی ہے۔ بے قراری نہیں
رہتی۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ قرار یا چین و ستو پراپتی یا اچھا پورتی سے
ہوں۔ ذرا گہرا غور کرتے سے یہ بات سمجھ میں آ جاوے گی کہ شانتی اور آئند کا کارن
کامنا نہیں بلکہ اس سے خلاصی یعنی بے خواہشی ہے۔ مثال کے طور پر ایک آدمی

کو پیاس لگی۔ اس نے رستی ٹوٹا لیا۔ کوئیں پر گیا۔ پانی نکالا اور پیا۔ پانی پینے سے پیاس بجھ گئی۔ پیاس نے جو تڑپ اور جلن اس کے اندر پیدا کر دی تھی۔ وہ پانی نے رفع کر دی۔ پیاس لگنے سے پہلے جو آند یا شانتی حاصل تھا وہ اُسے پھر میسر ہو گیا۔ گو یا پیاس یا پانی کی خواہش نے اسے ڈھک دیا تھا یا یہ کہ اشانتی میں تبدیل کر دیا تھا۔ خواہش کے بیچ میں سے دور ہو جانے سے شانتی ملی۔ اب ایک دوسرے آدمی کو جس کو پیاس نہیں لگی۔ جس نے محنت بھی نہیں کی۔ پانی نہیں پیا۔ اس کو پہلے ہی وہ سب قرار حاصل ہے۔ پیا سے کی پیاس مٹ جانے پر جتنا آند اُس کو ملا۔ تربت بنا پیاس والے کو وہی آند پہلے ہی حاصل ہے۔ کیونکہ خواہش نے اس کے آند اور قرار کو بھنگ نہیں کیا۔ اس سے یہ بات صاف ہو جاتی ہے کہ من سے کامنا کو تیاگ دینے پر جیون بڑا آند اور پھیکا نہیں ہو جائیگا۔

واسنا کا تیاگ چار طرح سے ہو سکتا ہے، (۱) کرم یوک کا ڈھنگ۔ یعنی اپنی اچھا اور کامنا کو دیا پاک روپ دینا۔ مثلاً گاؤں میں کوئی ڈاکٹر یا دُیڈ کے نہ ہونے سے ہم بیماری کے وقت تکلیف محسوس کرتے ہیں اپنے لئے دوائی وغیرہ کی ضرورت کو رفع کرنے کے لئے ہم گاؤں میں ایک دوا خانہ کا انتظام کر دیں۔ جس میں ہماری ضرورت کے ساتھ ساتھ باقی عام لوگوں کو بھی فائدہ پہنچے۔ یہ ہم نے اپنی کامنا کو دیا پاک روپ دیکر نہ صرف اس کو اپنے لئے پورا کر لیا۔ بلکہ اس کا سچا تیاگ کر لیا۔ جو اچھا ہم اپنے لئے رکھتے ہیں۔ اسی کو ہم سارے سماج کے بہت کے لئے پورا کر دیں تو وہی یگیہ روپ ہو جاوے گی۔

(۲) دھیان یوک کا ڈھنگ۔ اپنی خواہشوں کا اچھی طرح امتحان

کر کے سب سے پر بل اچھا کو جان لیں۔ باقی تمام خواہشات کا خیال چھوڑ کر صرف اسی ایک واسنہ پر دھیان جمادیں۔ جس کا نتیجہ یہ ہو گا۔ باقی چھوٹی موٹی خواہشات اپنے آپ مر جاویں گی۔

(۳) گیان یوگ کا پرکار۔ اس میں سکتول واسنہ کو چھوڑ کر سوکشم واسنہ کو گرہن کرنا ہوتا ہے۔ اگر آرائش کا شوق ہو تو وہ اپنے من انتہ کر کے آراستہ کرے۔ اپنے ہر دے کو شبھ گنوں سے سجائے۔ یا پرئی پکش بھادنا کا طریقہ۔ یعنی نفرت کی جگہ محبت کا ابھیا س کرے۔ کرودھ کو دیا سے جیت لے مثلاً اگر لذیذ اشیا کھانے کا شوق زیادہ ہو تو غذا کو سادگی طرف لے جاوے اور من میں اس قسم کے سوکشم بھاوپیدا کرے کہ کھانا زندگی کے واسطے ہے نہ جینا کھانے کے واسطے۔ اس سے کھانے میں لذت کا شوق کم ہو جاوے گا۔ اس کے علاوہ اپنا ذاتی ساکشی پن قائم رکھے۔ شریر سے بھن ہو کر برے خواہشات کا من ہو گا۔

(۴) بھگتی یوگ کا ڈھنگ۔ اس میں واسنہ کو شبھ اور اشبھ دو حصوں میں تقسیم کر کے اشبھ کا تیاگ کیا جاتا ہے اور شبھ کا گرہن۔ شبھ واسنوں کو اپناتے ہوئے من آہستہ آہستہ شدھ ہو جاوے گا۔ اور واسنہ میں اپنے آپ شانت ہو جاویں گی۔ اس طرح گیتا شبھ اشبھ ہر پرکار کی کامنا کا تیاگ سکھلاتی ہے۔ لہذا بھگوان کا کہنا ہے کہ ستھر بدھی پُرش کا پہلا لکشن یہ ہے کہ اس کا انتہ کر ہر قسم کی خواہش کی آرائش سے پاک ہو۔ دوسرا لکشن یہ ہے کہ

وہ اپنے آپ میں منتشت ہو۔ یہ دونوں گن آپس میں لازم ملزوم ہیں۔ جس کی واسنہ میں مٹ چکی ہیں۔ وہ خواہ مخواہ اپنے آپ میں منتشت اور شانت ہو گا اور جو اپنے میں شانتی اور منتوش کا لالچھ کرتے والا ہے اس میں کوئی واسنا

یا کامنا اٹھ نہیں سکتی۔ یہاں برہم گیان کے جگیا سوؤں کو یہ بات خاص طور پر
 نوٹ کر لینی چاہئے۔ کہ واسنایا کامنا ہی ہماری جیوگتی کا کارن ہے۔ واسنا کا
 ناش کئے بغیر شانتی نہیں مل سکتی جن کو ہیج اوستھا پراپت کرنی ہے۔ انھیں
 ضرور اس واسنا روپی راکشسی سے اپنا پلہ چھڑانا ہوگا اور نیز اپنے آپ میں
 منتشت رہنے کا ابھیا س کرنا ہوگا۔ اس کے لئے آتما اتما کا دو یک۔ اور اپنا
 درشتاپن دھیان میں رکھتے اپنے سروپ میں سخت ہونے کا ست پر تین
 کرتے رہنے سے یہ دونوں گن جلدی سدھ جاویں گے۔ اس لئے گیتا کہتی ہے
 تو بھگوان بولے جو ہو جو ذات جو من سے کرے دور سب خواہشات
 رہے جس کا دل صرح سے مطمئن اسی فرو کو قائم العقل گن

(۱۲.۳.۵۶) (دل)

دوہا۔ دکھ کو تچ بھاجے نہیں سکھ چاہے نہیں چت
 تچے نہہ اور کرودھ بھے۔ شچل بدھ سویت (۲-۵۶)

بھاوارتھ۔ جس پرش کے ہر دے میں سکھ کی چاہ نہیں اور دکھ پراپتی میں
 بھاگتا نہیں ارتھات گھراتا نہیں۔ راگ بھے اور کرودھ کا جس نے کل
 طور پر تیاگ کر دیا ہے وہی ستر بدھی پرش کہا جاتا ہے۔
 (تشریح) پچھلے شلوک میں سخت پرگیہ کے دو لکشن بتائے گئے۔ (۱) جس نے
 تمام کامناؤں کو اپنے دل سے باہر نکال دیا ہو (۲) جو اپنے آپ میں منتشت ہو۔
 اس شلوک میں کچھ اور لکشن بتاتے ہیں۔ کہتے ہیں۔ اے متر بدھی یوگ یکت
 پرشوں کا ہر وہ بہت وشال ہوتا ہے اور من شانت شریہ کے ادھیاس سے
 وہ اس قدر یکت ہوتے ہیں۔ گویا ان کے شریر کا کبھی سمبندھ ہوا ہی نہیں۔ شریر

اور اس سے سمبندھت سنار۔ ان کے لئے خواب سے بہتر کوئی ہستی نہیں رکھتے۔ انتہ کرن یا سوکشم شریر کے بھی وہ ساکشی اور درشٹا بن کر قائم بذات خود رہتے ہیں۔ انھوں نے یہ اچھی طرح نشیہ کر لیا ہے کہ اس ساری رچنا میں وہ بھوکت جو سو بھاو سے ایک دوسرے کے درودھی ہیں۔ مل کر کام کرتے ہیں۔ اور اُن کا توازن کم و بیش ہوتا رہتا ہے۔ جس سے اس جسم خاکی میں انیک پرکار کی تبدیلیاں اور کار نمودار ہوتے رہتے ہیں۔ مثلاً بھوک پیاس صحت، علالت جنم مرن۔ دکھ سکھ وغیرہ وغیرہ۔ یہ سب باری باری آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں۔ ہم ان سے نیارے ان کو جاننے والے دیکھنے والے جیتن ہیں۔ ہم ان کو جانتے ہیں۔ یہ ہم کو نہیں جانتے اس لئے یہ سب جڑا ست ہیں۔ پھر وہ بغور مطالعہ کرنے کے بعد اس درڑھ نشیہ پر پہنچے ہیں کہ یہاں جو کچھ ہو رہا ہے وہ قانون قدرت کے عین مطابق اور معقول ہے جس میں چون و چرا کی گنجائش نہیں اور قانون اس قدر مکمل اور سخت ہے جس میں کسی قسم کی رعایت اور چھوٹ ناممکن ہے۔ اس کو ذاتیات اور شخصیت کی ذرا پرواہ نہیں۔ روانے دریا کی طرح مسلسل رواں دواں چلا جا رہا ہے جو اس کو مان کر چلتے ہیں وہ اس پر سواری کرتے ہیں اور جو اس کو توڑنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یا اپنی احمقانہ چال سے اس قانون کے راستہ میں روڑے اٹکاتے ہیں۔ وہ کچلے جاتے ہیں۔ اسی لئے راضی برضا رہنے میں ہی وہ اپنی سلامتی دیکھتے ہیں۔

اس کے علاوہ ایک تیسری نظریہ بھی ہے کہ دکھ سکھ مان اپمان جنم مرن ہر شش شوک۔ راگ دولیش اتیادی دوند تمام کے تمام انتہ کرن کے دھرم ہیں۔ ہمارے نہیں۔ انتہ کرن کے دھرموں سے ہم دھرمی نہیں ہو سکتے۔ دکھ سکھ روپی بدیتیاں جو انتہ کرن میں اُبھتی ہیں۔ اُن کا پر بھاوا انتہ کرن تک ہی محدود رہتا ہے۔

انڈا ہم سے ان کا کوئی تعلق نہیں۔

اس سمجھ کی بدولت اور مندرجہ بالا نظریہ کی مدد سے جو پرش دکھ سے دکھی نہیں ہوتا اور نہ گھبراتا ہی ہے۔ بلکہ حوصلہ سے اُسے سہن کرتا ہے۔ یا برداشت کرتا ہے اور جب سکھ آپراپت ہوں تو خوشی سے پھول نہیں جاتا بلکہ اس وقت بھی وچارا اور سہن خیلتا سے کام لیتا ہے۔ اُداسین برتی میں رہتا ہوا دکھ سکھ سے نیا رابررتا ہے۔ سکھوں کی لالسا سے کوسوں دور۔ وہ سخت پرگیہ ہے۔ نشیچل بُدھی والا ہے۔ یہ تیسرا لکشن ستر بُدھی پرش کا ہوا۔ یعنی دکھ میں دھیرج سے کام لیتا ہے۔ اور سکھ میں من کو روک کے رکھتا ہے۔ سکھ میں امن کو لیت نہیں ہونے دیتا۔ دکھ سکھ سے نر لپت رہ کر اپنی بُدھی کو وہ سم یا اڈول رکھ سکتا ہے۔

جن کے ہر دے کے اندر کوئی کامنا ہوتی ہے انہی کو اس کے پھل سروپ موہ یا راگ اُتین ہوتا ہے۔ منو کا منا کے درودھ کی دشامیں کرودھ آگھیرتا ہے۔ اور دستوؤں کے سنیوگ میں دیوگ کا ڈر لگا رہتا ہے۔ مان لو ہم کسی پر یہ دستو کی اچھا رکھتے ہیں۔ سب سے پہلے ہمیں اس دستو کا راگ ہو گا۔ راگ کی وجہ سے ہم دن رات اسی کا چنن آد کرتے ہیں۔ اس کی پراپتی میں ہر ش ہوتا ہے۔ لیکن اگر کسی نے روڑا اٹکایا۔ یا خواہش پوری نہ ہوئی تو دولیش بُدھی جاگرت ہو آتی ہے۔ جس سے کرودھ کی ورتی اُٹھتی ہے۔ پھلتا ہوگی یا نہیں۔ کوئی دگھن تو نہیں پڑ جائیگا ہم دیکھتے ہیں۔ ہر سکھ کا انت دکھ ہے۔ اس لئے سکھوں کی پراپتی میں اتھوا خواہشات کے پورا ہونے میں بھی شامل حال رہتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ جہاں داسنا ہوگی وہاں راگ دولیش کرودھ اور بچے بھی ہوں گے۔ اور جنھوں نے خواہشات پر قابو پایا ہے۔ انھوں نے گویا راگ کرودھ اور بچے کو بھی تیاگ دیا ہوا ہے۔ اس لئے ستر بُدھی کا یہ چوتھا لکشن ہے کہ وہ راگ کرودھ اور بچے سے پورن

روپ سے نکت ہوتا ہے۔ جیسا کہ بھگوان نے کہا ہے
 ہو سکھ سے سکھی ہو نہ دُکھ سے دُکھی
 نہ خون اس کو آئے نہ غصہ کبھی
 نہ جذبول کے جنجال میں آئے وہ
 مَنی قائم العقل کہلائے وہ

(دل)

دوہا۔ نیمہ نہ کا ہو سون کرے نہ بھلے برے کی چاہ
 بھلے برے سیول کا ج نہیں تھر بدھی لکھئے تہا (۲-۵۷)

بھاوا وار تھ۔ جو پرش سنیہ رہت ہے۔ شہد اتھوا ۱۱ شہد کو پراپت ہو کر
 نہ برسن ہوتا ہے نہ دولیش کرتا ہے۔ اسی کی بدھی ستھر ہے۔
 (تشریح) اب تک گیان یوگی یا سچ سادھی میں قائم انسان کے مندرجہ ذیل
 چار لکشن بیان ہوئے ہیں۔ (۱) جن کے من سے تمام کامنا کا انت ہو چکا ہے۔
 (۲) جو اپنے آپ میں پرسن اور مستشٹ ہیں۔ (۳) سکھ کی خواہش نہیں کرتا اور
 دُکھ سے گھبراتا نہیں اور (۴) راگ کرودھ اور بھے کو جس نے بالکل تیاگ
 دیا ہے۔ پانچواں لکشن یہ ہے کہ وہ سنیہ رہت ہوتا ہے۔ ”نیمہ نہ کا ہو سے کرے“
 وہ کسی سے راگ یعنی موہ نہیں کرتا یہ کیونکر ہوتا ہے۔ دیکھئے۔ وہ آتما کو ایک
 ادویت نت شدھ در رُھ نشچہ کر چکا ہے۔ اور شریر کو چھن بھنکر مانتا ہے۔ جو
 ہر گھڑی ناش کی طرف جارہا ہے۔ اگر غور کی نظر سے دیکھا جاوے۔ ہماری
 حالت ”موت کے مُنہ میں پڑے ہوئے جینے کی اچھا کرنا“ ایسی قابل رحم ہے
 جس طرح اس بینڈک کی جو کہ خود تو سانپ کے مُنہ میں ہو اور چھروں کو تنکار
 کرنے کی فکر کر رہا ہو۔ ہمارے شریر کی مشین کا سارا دار و مدار صرف دم کے
 آنے جانے پر منحصر ہے۔ جب دم باہر جاتا ہے موت ہو جاتی ہے وہی واپس

اتا ہے تو زندگی آجاتی ہے ہر لمحہ ہم موت کی گود میں جاتے ہیں اور کوئی وقت مقرر
 نہیں کہ کس وقت یہ سانس واپس نہیں لوٹے گا۔ اور یہ سندر کا یا مٹی کا ڈھیر ہو کر
 گر پڑے گی۔ لوگ اسے جلادیں گے یا کاڑ دیں گے یا پانی میں بہا دیں گے۔
 جب یہ حالت ہے تو کون کس کا ہے۔ تمام عیال داری۔ گر ہستی قبیلہ رات کے
 خواب سے زیادہ حیثیت نہیں رکھتے۔ اس وقت خواہ یقین نہ آئے لیکن وقت
 موت ٹھیک یہی اٹھو ہو گا۔ جن کو ہم اپنا بندھو اور متر جان کر ان کے موہ میں
 گرفتار ہو جاتے ہیں اور ان کے سنیہ و ش ساری عمر بار بار داری کا کام کرتے
 ہیں۔ اور اپنی عاقبت خراب کر لیتے ہیں۔ ان کے ساتھ ہمارا کیا رشتہ ہے۔
 اس پر بھی تو غور کرنا چاہئے۔ وچار کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ جس طرح سینما
 کے پردہ پر دوڑتی پھرتی ناچتی گاتی تمام تصویریں عکس محض ہیں کوئی ہستی
 حقیقی نہیں رکھتی۔ اور آپس میں بھی ان کا کوئی سمبندھ نہیں۔ سوائے اس
 کے ایک ہی پرکاش سے پرکاشت ہیں۔ اسی طرح ہم اپنے ارد گرد ان جیتی جاگتی
 تصویروں کو دیکھ کر بھول نہ جائیں کہ یہ بھی محض عکس ہیں اور ایک ہی مصالحہ
 سے بنائی گئی ہیں اور ایک ہی پرکاشک شکست سے پرکاشان ہو رہی ہیں۔ دیگر
 ان تمام شریروں کے پردہ اٹھا کر آنے سے پہلے بالکل بے خبری ہے ہم اپنے
 کو و دیگر رشتہ داروں کو کہاں سے آئے ہیں۔ نہیں جانتے۔ اسی طرح موت
 کے بعد یہ کہاں چلے جاتے ہیں۔ یہ بھی محض بے خبری ہے۔ درمیان میں جو تماشا
 نظر آتا ہے۔ وہ بھی سوائے بے خبری کے کیا ہو سکتا ہے۔ صحیح خبر اس کی
 بھی کسی کو نہیں۔ اپنے اپنے خیال کے مطابق ہر کسی نے بیان کر دیا ہے۔ لہذا
 یہ تمام رشتے ناٹے فرضی ہیں۔ مست نہیں۔ ”نہ کوئی ہمارا۔ نہ ہم کسی کے“ والا
 معاملہ ہے۔ جب یہ وچار درڑھ ہو جاتے ہیں۔ تب کوئی بھی شیل پانی میں

جیسے عذاب میں گرفتار نہیں ہو سکتا ہے۔ یعنی جو مودہ یا سفید ہرت ہے۔ وہی بدھی لوگ یکت ہے۔

چھٹا لکشن یہ ہے کہ وہ شیخ کو حاصل کر کے خوش نہیں ہوتا۔ اور اشیاء کو پا کر دکھی نہیں ہوتا۔ ہم عام انسانوں کو دیکھتے ہیں کہ ہر ایک کی کچھ اشیاء مرغوب ہیں کچھ نامرغوب۔ کچھ موافق ہیں تو کچھ ناموافق۔ مرغوب اور موافق تو مطلوب ہوتی ہیں اور نامرغوب اور ناموافق غیر مطلوب۔ مطلوب اشیاء کے ملنے سے ہر ایک کو خوشی ہوتی ہے۔ کیونکہ ان اشیاء میں راگ ہوتا ہے اور غیر مطلوب اشیاء سے ہمارا دلش ہوتا ہے۔ ہم اُن کو نہیں چاہتے۔ ان کی پرہیزی ہمارے واسطے باعث غم و تکلیف ہوتی ہے۔ یہ عام قاعدہ ہے۔ لیکن گیانی، عارف لوگ اس قاعدہ سے مستثنیٰ ہوتے ہیں۔ آداب ان کی درشتی ملاحظہ کریں۔ وچار کر کے وہ جانتے ہیں کہ تمام پدارتھ آگما پائی ہیں۔ است ہیں۔ جیسے نظر آتے ہیں دیسے نہیں ہیں۔ ہمارا سکھ اور آرام ان سے تعلق نہیں رکھتا۔ موافق معلوم ہونے پر بھی وہ ان سے راگ نہیں کرتا اور ناموافق پدارتھوں سے دلش نہیں کرتا۔ جس طرح آب سراپ کو جب ایک دفعہ بدھی جان لیا کہ یہ ریت ہے پھر چاہے وہی ریت پانی بن کر چمکا کرے۔ ہم اس سے دھوکا نہیں کھاتے۔ موافق ہوتے ہوئے بھی ہم اس سے راگ برقی اتین نہیں کرتے۔ اسی طرح جب اپنی آنکھوں سے روشنی کی مدد سے جان لیا کہ یہ لکڑی کھونٹھ ہے چور نہیں تو پھر کتنا ہی اندھا کیوں نہ ہو ہم اس سے بچے نہیں مانتے۔ نہ دلش مبرھی ہی رکھتے ہیں۔ بالکل اسی طرح بذریعہ چشم دانش عارف لوگوں نے اس سارے جگت کے پدارتھوں کی شریر سمیت کھوج کی اور وہ اس نتیجہ پر پہنچے کہ سب مرگ ترشنا کے جل کی طرح محض نمود ہے بُود نہیں رکھتے۔ اسی میں سانپ کی طرح اپنے اپنے

من کی کلینا ہے۔ لغزش خیال ہے۔ اس لئے ایسے خیالی پدارتھوں میں راگ
دویش کی بدھی نہیں رکھتے۔ اسی لئے وہ ان میں شبہا شبہا یا نیک و بد کی تفریق بھی
بھی عام لوگوں کی طرح نہیں کرتے اور جوں جوں اس شاریرک یا ترائیں ان کو
دکھ کی پرلہتی ہوتی ہے۔ یعنی موافق اور منافق حالات درپیش آتے ہیں تو وہ اپنے
گیان بل سے دکھی سکھی نہیں ہوتے۔ اشط پدارتھوں کی پراپتی میں پرسن نہیں بھگتے
اور انشط کی پراپتی میں ابرسن (دکھی) نہیں ہوتے۔ دونوں حالتوں میں یکساں
رہتے ہیں۔ جیسے گوروتیغ بہادر جی نے فرمایا ہے

سکھ دکھ دونوں سم کر جانے اور مان اپانا ہر کھ سوگ سے رہے ایتنا ترن جگ نت پچھانا
شری دناترے بھگوان کا کہنا ہے۔ میں نہیں جانتا یہ سکھ دکھ کسی میں اور کیوں کہ
برستے ہیں۔ نہ یہ کہ جو سنیہ رہت ہیں اور دکھ سکھ میں اپنی بدھی کو سم اور اڈول
رکھ سکتے ہیں۔ وہی ستھت پرگیہ ہیں۔ دیکھئے پھر کہتے ہیں

برائی جو پہنچے تو نالاں نہ ہو بھلائی جو پائے تو شاداں نہ ہو
کسی سے تعلق نہ اس کو لگاؤ یہی قائم العقل کا ہے بسھاؤ

(دل) 3.57

دوہا۔ جیوں کچھوا نچ انگ کو۔ کھنچ آپ موں لیت
تیسے کھنچے اندروین۔ رچ وشین سول ہیت (۲-۵۸)

بھاوارتھ۔ جیسے کچھوا اپنے انگوں کو اپنے اندر سمیٹ لیتا ہے۔ ویسے
ہی وہ پرش اپنی اندریوں کو ان کے وشیوں سے ہٹا لیتا ہے۔ تب اس
کی بدھی ستھر ہوتی ہے۔
(تشریح) اس شلوک میں عارف کامل کا ساتواں لکشن بیان کیا گیا ہے۔ وہ ہے

ضبط حواس۔ یا اندریہ دمن۔ ویسے گیان کے ادھکاری کے پہلے لکشل میں بھی اندریہ دمن کو کھٹ سمیٹی میں شامل کیا گیا ہے۔ جس پرش نے کسی حد تک اپنی اپنی اندریوں پر قابو نہ پایا ہو۔ وہ آتم گیان کے اُپدیش کا ادھکاری ہی نہیں سمجھا جاتا۔ لیکن جلیسا سو کا دم گیانی کے اندریہ دمن کے مقابلہ میں ایسا ہے۔ جیسا کہ کوئی رنگروٹ گھوڑے کی سواری بھی سیکھ رہا ہو اور ساتھ ہی ساتھ گھوڑے کو بھی سدھار رہا ہو۔ اس کے مقابلہ میں وہ اُستاد جو خود گھوڑ سواری میں ماہر ہے۔ اور ہر قسم کے گھوڑے کو آسانی سے سدھا لیتا ہے اور بے خوف سواری کرتا ہے۔ گیانی کا ضبط حواس اُستاد کے گھوڑوں کو سدھارنے اور اُن سے کام لینے جیسا ہے۔ اس میں دو طرح کا عمل ہوتا ہے۔ سب سے پہلے ضروری ہے کہ اندریوں کو اُن کے دشیوں سے ہٹانے کا ابھیاس کیا جاوے۔ کیونکہ جتنا بھی اندریاں اپنے دشیوں کا زیادہ بھوک کرتی ہیں اتنی ہی گرفتاری بڑھتی جاتی ہے۔ ترشٹنا کی اگنی پر چنڈ ہوتی جاتی ہے اور انسان لاچار ہو جاتا ہے۔ اس کی مثال یوں ہے کہ اگنی میں جتنا زیادہ گھی ڈالیں گے اگنی اتنی ہی تیز ہوگی۔ اسی بات کو مد نظر رکھ کر بدھمان بزرگوں نے کہا کہ اندریوں کو اپنے دشیوں سے الگ کر دینے کا ارادھن کرنا چاہئے۔ جتنا ہو سکے اور جس قدر ہو سکے اندری دشیے سنیوگ کم سے کم کیا جاوے تاکہ اندریوں کا اپنے دشیوں میں لالسا درمومہ کم ہو تا جاوے۔ خیال رہے کہ یہ صرف ایک عمل ہے۔ اس سے ہی اندریوں پر مکمل فتح حاصل نہیں ہو جاتی۔ بلکہ ضبط حواس کا پہلا زینہ ہے۔ اسی کو اندریہ نگرہ بھی کہتے ہیں۔

جب ابھیاس کرتے کرتے ہم اس قدر قادر ہو جاتے ہیں۔ جب چاہیں اندریوں کو دشیوں کے ساتھ سنیوگ کرنے سے روک سکیں۔ تب اس کے

بعد دوسرا عمل شروع ہوتا ہے۔ ایک کافی عرصہ تک اندری بھوگوں میں رہتے رہنے سے من میں ان کے لئے مومہ۔ لالسا۔ کامنا ترشنا سنسکار روپ میں پیدا ہو جاتے ہیں۔ جیسے ایک بار ہم نے آم کھایا۔ خوب میٹھا تھا۔ پیٹ بھی بھر گیا۔ زبان کے ذائقہ سے وہ ہم کو خوب بھایا۔ آم کا کھانا اندری کاوشنے کے ساتھ سنیوگ ہوا۔ دل کو پسند آنا اور پھر اس کے کھانے کا سنسکار یا خیال اندر جمع ہو جانا۔ یہی من کے اندر مومہ کا ہونا ہے۔ جس طرح یہ سنسکار پڑا ہے۔ اسی کے الٹ عمل کرتے سے یہ سنسکار دور ہو سکتا ہے۔ یعنی پہلے یہ کریں۔ جب آم دیکھیں اور آپ کا جی کھانے کو کرے۔ تو آپ اُسے بالکل نہ کھائیں۔ ہٹھ پور دکھ دل کو کہہ دیں۔ آم نہیں کھایا جائے گا۔ اس سے وہ سنسکار بالکل ختم تو نہیں ہوگا مگر دور ہوتا جائے گا۔ حتیٰ کہ دل کو بھی وچار سے یہ سمجھایا جاوے گا۔ کہ آم کھایا تو کیا اور نہ کھایا تو کیا۔ پیٹ کو بھرنا اس لئے ہے کہ تندور میں جو آگ جل رہی ہے۔ اس میں کچھ ایندھن چھوڑنے کی ضرورت ہے تاکہ آگ جلتی رہے۔ ذائقہ کی خاطر نہیں کھانا چاہئے۔ بلکہ صرف پیٹ کی مجبوری کی خاطر۔ جب یہ وچار پر بل ہوں گے۔ اس وقت آم کھانے کا سنسکار نشٹ ہوگا پھر خواہ آموں کے ٹوکے آپ کے پاس لا کر رکھے جاویں۔ آپ کا خیال اس طرف نہیں دوڑے گا اور اگر آپ کچھ آم کھا بھی لیں تو بھی وہ آپ کے ہر وہ پر کوئی نیا سنسکار پیدا بھی نہیں کرے گا۔ کیونکہ اب تو شیشہ دل اس کیمیائی عمل سے دھویا گیا ہے۔ کہ کسی قسم کی آلائش اس پر اثر پذیر نہیں ہوتی۔

یہی دوسرا عمل ہر جگہ سو کو کرنا ہوگا۔ اپنی اندریوں کو دیشیوں سے ہٹا کر رکھنے سے جب اس حد تک کامیابی ہو جاتی ہے کہ حسبِ مشا اندریوں کو دیشی سنیوگ سے باز رکھ لیا جاتا ہے۔ اس وقت ان کے اندر جو دیشیوں کے لئے

راگ موجود ہے۔ اُسے دُور کرنے کا سادھن کرنا ہے اور وہ اس پر کار ہے۔ ہم
 اپنے اندر نگاہ ڈالیں روز دیکھیں کہ ہماری کونسی اندری زیادہ زور آور ہے۔ اُسے
 جان کر اس کے متعلق وچار کرنا شروع کریں۔ جہاں پہلا عمل ہٹھ سے کیا گیا ہے۔ یہاں
 ہٹھ کام نہیں دیگا۔ یہاں صرف وچار سے کام نکلے گا۔ اس لئے بالکل ہشیاری سے
 پہلے عمل کو ساتھ رکھتے ہوئے دوسرے عمل یعنی پچار کو کرتے جائیے۔ وپریت بھانڈا
 جاگرت کریں یہ مثال کے طور پر فرض کریں کہ کسی کی آنکھ کی اندری پر بل ہے۔ آنکھ
 کا دشنے روپ ہے۔ اس لئے چار ونا چار وہ شخص اچھی اچھی خوبصورت اشیا کے
 دیکھنے کا عادی ہو جاتا ہے۔ حتیٰ کہ وہ دوسروں کی بہو بیٹیوں کو بھی جھانکنے بغیر
 نہیں رہ سکتا۔ لعنت ملامت سہہ کبر بھی وہی کام کرتا ہے۔ اس کا پہلا عمل تو یہ ہے
 کہ وہ جب جہاں کہیں چلے۔ نظربنجی کر کے چلے۔ اپنے آگے صرف دس قدم دیکھے
 آگے پیچھے دائیں بائیں نہ دیکھے۔ اس سے آنکھوں اور روپ کے میل جول کا موقوفہ
 کم ملے گا۔ وہ عادت رفتہ رفتہ کم ہوتی جاوے گی۔ گودل میں واسنا روپ سے
 وہ موجود رہے گی۔ اس کے لئے دوسرا عمل پھر یہ کرنا ہو گا کہ روپ کیا ہے۔ اس
 اس پر وچار کرنا ہو گا سارا روپ آنکھ کا ہی عکس ہے۔ سورج کی کرنوں کا دیا
 ہوا ہے۔ اگنی کا کاریہ ہے۔ اگنی روپ ہے۔ اگنی وایو روپ اور وایو آکا شروپ
 ہے آکاش خالی ہے۔ لہذا روپ خالی ہے۔ کچھ نہیں۔ پھر جسمانی خوبصورتی کیا۔
 رگوں میں تازہ خون موجزن ہو رہا ہے۔ اسی کی چمک کا دھوکا ہے جب جسم بیمار
 ہوتا ہے یا بوڑھا ہو جاتا ہے۔ خوبصورتی بدصورتی میں تبدیل ہو جاتی ہے۔
 جب ناش کو پراپت ہو جاتا ہے۔ تو ڈرا ونا معلوم ہوتا ہے۔ لہذا یہ تمام خوبصورتی
 صرف نظر کا دھوکہ ہے۔ خوبصورتی اور بدصورتی صرف دیکھنے والے کے خیال پر
 منحصر ہے کیونکہ میلی کارنگ سیاہ تھا۔ جنوں سے کسی نے شکایت کی کہ تمہاری

معشوقہ کا رنگ کالا ہے اس نے جواب دیا کہ ”لیلیٰ را بنظر مجنوں باید دید“
 لیلیٰ کو مجنوں کی نظر سے دیکھنا چاہئے۔ اسی لئے عاشقوں نے کہا کہ گل کو خوشبو اور
 بلبل کو نالہ ہم نے دیا۔ خوبصورت کی خوبصورتی اور بد صورت کی بد صورتی ہمارے
 ہی خیال کی دی ہوئی ہے۔ علیٰ ہذا۔ اس قسم کے دوچار پختہ کرنے سے دل کے
 اندر جاگزیں سنسکار تبدیل ہو جائیں گے۔ پھر وہ شخص دوسروں کی بہو
 بیٹیوں کو کبھی تاکے گا نہیں۔ اگر اُدھر نظر جاوے گی تو اپنے پر ماتم دیو کی لیلیا
 کو دیکھا کرے گا۔

نہ صورت سے مطلب نہ سیرت سے تیری
 صورت کی ہم تو قلم دیکھتے ہیں۔ والا معاملہ ہو جاوے گا
 پھر جہاں چاہئے آنکھوں کو پھراؤ۔ گھاؤ۔ سیر کر او۔ سب کچھ دیکھتی ہوئی کچھ بھی
 نہیں دیکھیں گی۔ یعنی دیکھ کر وہیں چھوڑ دیں گی۔ ان میں کوئی راگ پیدا نہیں
 ہوگا۔ یہی ان کی مکتی ہے۔ یہی پورن اندریہ دمن یا سنیم ہے۔ ضبط حواس کے
 قلعہ کی دھو جا ہے۔

گیتا نے اس کے لئے کچھوے کی مثال دی ہے۔ کچھوہا با ہر ریت پر خوب
 اعضا پھیلا کر گھوم رہا ہوتا ہے جو نہی کسی کو دیکھا یا خطرہ محسوس کیا۔ اپنے تمام
 اعضا (انگ) اپنے اندر سکیر لیتا ہے۔ جب چاہتا ہے پھیلاتا ہے۔ جس
 طرح کچھوے کو اپنے انگوں پر پورا پورا قابو ہے۔ ایسے ہی جس بدھمان کو حواس
 پر اس قدر ضبط حاصل ہے کہ جب چاہے ان سے کام لے لیا اور جب چاہا
 تو ان کو روک دیا۔ راگ اور دوش سے رہت ہو کر جو ان کو استعمال
 کر سکتا ہے وہی دھیر ستھر بدھی والا ہے۔

ستھت پرگیہ کا ساتواں لکشن ضبط حواس یا اندریہ سنیم ہے۔ اسی کا

اپدیش کرتے ہوئے بھگوان نے ارجن سے کہا کہ
 ذرا سا بھی دے کوئی کچھوے کو چھوڑ
 تو لیتا ہے فوراً سب اعضا سکیر
 وہ ہے قائم العقل اے حق شناس
 سکیرے جو ہر شے سے اپنے حواس
 (دل) 17.3.57

دو بار۔ وشنے کہتے ہیں دو رسیوں تجت جو ہے آپار
 آتم دیکھیہ جات ہے۔ ابھلا کہا نہ وہ بار (۲-۵۹)

بھاوا رتھ۔ اندریوں دوارہ وشیوں کا بھوگ نہ کرنے والے کے
 وشنے تو چھوٹ جاتے ہیں۔ راگ نہیں چھوٹتا۔ مگر آتم درشن سے
 وشیوں کا راگ ابھلا تا نہ مول ہو کر نشٹ ہو جاتے ہیں۔
 (تشریح) ”ضبط حواس“ کا سبق جتنا ضروری ہے اتنا مشکل بھی ہے۔ اسے
 ٹھیک ٹھیک سمجھ کر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ ورنہ ہر سادھک اپنی حالت
 پر دھوکہ کھا سکتا ہے۔ اوپر سے یعنی ظاہری طور پر اندریوں کو روک رکھنے
 سے ستھول وشنے تو ضرور چھوٹ جاتے ہیں۔ کیونکہ اندریوں کا وشیوں سے
 سنیوگ نہیں ہوتا۔ لیکن وشیوں کے لئے سوکشم راگ دل میں بنا رہتا ہے۔
 اس راگ کو اندر رکھ کر جو باہر سے اندر یہ سینم کا دکھاوا کرتا ہے۔ وہ محض
 ڈھونگ کرتا ہے جس سے اپنے آپ کو دھوکا دیتا ہے اور جب تک راگ
 پوری طرح من سے نکل نہیں جاتا۔ تب تک ”اندریہ جے“ یعنی اندریوں
 پر پوری فتح نصیب نہیں ہو سکتی۔

اس شلوک میں بھگوان یہ نئی بات بتلا رہے ہیں کہ وشیوں کی سوکشم
 ابھلا تا خواہش صرف آتم درشن سے سمول (جڑ سے) نشٹ ہو سکتی ہے

پچھلے شلوک میں یہ کہا گیا تھا کہ کچھوے کی طرح ہمیں اپنے حواس پر پورا پورا قابو اور اختیار ہونا چاہئے برہم گیانی کے دوسرے لکشن ”آتم سنتوش“ کا بیان کرتے ہوئے بھگوان نے کہا تھا کہ واسنا کھے اور آتم سنتوش دو لازم ملزوم اشیا ہیں۔ اگر آتم سنتوش پر اپت ہو جائے۔ تو پھر کوئی کامنا باقی نہیں رہ سکتی اور اگر واسنا میں شانت ہو جائیں۔ آتم سنتوش کی دشا خود بخود حاصل ہو جائے گی۔ اسی اصول کا اعادہ پھر یہاں کیا گیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ راگ کا اندر رکھ کر اوپر سے دشیوں کا تیاگ ایسا ہے۔ جیسے درخت کے پتے اور ٹہنیاں کاٹ دی جاویں اور جڑ میں پانی برابر دیا جائے جس سے پتے اور شاخیں اور زیادہ زور سے نکل آویں گے اور اگر جڑوں کو ہی کاٹ دیا جاوے تو سارا درخت اپنے آپ مُردہ ہو جاتا ہے۔

اس طرح تمام واسنا یا ابھلاشا کی جڑ وھتوؤں یا دشیوں میں راگ ہے۔ راگ انوکول گیان سے ہوتا ہے۔ انوکول گیان بھید بھاو والی بُدھی میں ہوتا ہے۔ بھید بھاو بُدھی سروپ گیان سے رمت اوستھا میں ہوتی ہے۔ یعنی اگیان کا کارج ہے۔ اگیان اپنے آپ کو جوں کا توں نہ جاننے کو کہتے ہیں۔ اس سے ثابت ہوا کہ ہمارے اندریوں کی دشیوں میں پریتی میں سب سے بڑا کارن سروپ اگیان ہے۔ جب تک یہ اگیان قطعی طور پر دُور نہیں ہو جاتا واسنا کسی نہ کسی شکل میں آمو جود ہوتی ہے۔ اس لئے بھگوان نے کہا ہے کہ صرف آتم درشن سے دشیوں میں راگ روپی ابھلاشا دُور ہو سکتی ہے۔

وہ کونسا گیان ہے اور اس سے ابھلاشا کس طرح دُور ہوتی ہے۔ آؤ اس کا وچار کریں۔ میں شریر نہیں ہوں۔ نہ ستھول شریر ہوں۔ نہ سوکشم

شریر ہوں نہ کارن شریر ہوں۔ میں اندریاں نہیں ہوں۔ من بدھ چیت
 اہنکار بھی نہیں ہوں۔ پران بھی میں نہیں۔ ہ کوش اور تین ادستھا
 بھی مجھ میں نہیں۔ ہ مہا بھوت جن کا کارج یہ سارا سنار ہے وہ بھی
 میں نہیں ہوں۔ میں ان سے الگ اسنگ ایک ادویت شدھ پری پورن
 نراکار نزدکار اکھنڈ پرکاش سروپ۔ شانتی مے۔ آنند روپ آتما ہوں
 جس سے سب پرکاشمان و آنندوان ہوتے ہیں۔ جیسا ایک شریر میں
 کام کرتا ہوں۔ ویسا ہی سب بھوت پرانیوں کے شریروں میں کام کرتا
 ہوں۔ بادل کی گرج اور بجلی کی کرک۔ سورج میں تپش اور چاند میں
 ٹھنڈک۔ سبزے میں لہک اور پھول میں مہاک۔ مجھ سے ہیں۔ میں نت
 تربت ہوں۔ کوئی خواہش یا چاہ مجھے چھو تک نہیں سکتی۔ میں یا چک
 نہیں۔ تہادانی ہوں۔ شریر ہمیشہ سے کمزوریوں اور خامیوں کا پتلا چلا
 آیا ہے۔ اس کی ضرورتوں کا کبھی انت نہیں ہوا۔ نہ آگے ہوگا۔ میں نہ
 شریر ہوں۔ نہ یہ میرا ہے۔ میں اس کی ضرورتوں سے بالاتر ہوں۔ یہ
 گیان ہے۔ جب یہ گیان علم الیقین کی حد پار کر کے عین الیقین کے
 درجہ تک رسا ہوتا ہے۔ یعنی یہ گیان درڑھ نشیہ اور عمل میں آجاتا ہے۔
 تب ”جیسا سوچتا ہے ویسا ہی ہو جاتا ہے“ کے مصداق وہ سچے روپ
 میں بے خواہش یا نزد اس گتی کو پالیتا ہے اور یہاں ہی ستھر بدھی پرش کا
 ضبط حواس پوری طرح حاصل ہوتا ہے۔ ”اندری جے“ کا پاٹھ پورن ہونا
 ہے۔ ستھت پرگیہ کا یہی سادواں لکشن ہے کہ آتم درشن کے ذریعہ وہ حالت
 بے خواہشی کو حاصل کئے ہوتا ہے۔ یعنی ہ

کرے نعمتیں ترک پر ہیزگار مگر شوق لذت سے ہو بیقرار

اسے ترک لذت کی لذت ملے جسے دید باری کی دولت ملے

(دل محمد)

دوہا۔ گیان و نیت جو پُرکھ ہے جتن کھٹنا سادھ
اندری ات بلونت ہے تو لگاوت بیادھ (۲-۶۰)

بھاوارتھ۔ اے ارجن۔ یہ اندریاں جو مشکل سے قابو میں آنے والی ہیں
بہت بلوان ہیں۔ بدھمان پرشوں کی بدھی کو زبردستی ہر لیتی ہیں۔ اپنی
طرف کھینچ لے جاتی ہیں۔

دوہا۔ تاتے رو کے اندر من۔ مو میں چت کو لائے
بس کینی جن ایہو سمجھے۔ سو تھر بدھ سبھائے (۲-۴۱)

بھاوارتھ۔ اس لئے منش کو چاہئے کہ اپنی تمام اندریوں کو دوش میں
کر کے چت کو مجھ آتما میں ستھر کرے۔ کیونکہ جس نے ان کو بس میں کیا ہے
وہی ستھر بدھی پرش ہے۔

(تشریح) اندری سنیم یا ضبط حواس کا مضمون ابھی چل رہا ہے۔ بھگوان جانتے
ہیں کہ عام انسان کی ستھتی کیسی ہے اور اندریاں کس طرح منشوں کو اپنے بس
میں کسے جوئے ہیں۔ یا یہ کہ منش ان کا کس قدر غلام ہو چکا ہے کہ وہ اپنے آپ کو
بھول کر اندر یہ سروپ ہی ہو گیا ہے۔ لذات محسوسات میں اتنا گرفتار ہے
کہ ان کے بغیر جینا ایک زحمت جانتا ہے۔ ابھی ابھی زاہد پرہیزگار شرعی
لوگوں کا بیان ہوا ہے۔ جس میں انھوں نے کہا کہ کچھ لوگ اوپر سے اندریوں کو

دشیوں سے الگ رکھنے کا سادھن کرتے ہیں۔ یعنی سوا دپر قابو پانے کے لئے وہ کئی لذیذ اشیا کے نہ کھانے کا عہد کرتے ہیں۔ اور اسی تیاگ پر بڑی ڈینگ مارتے ہیں۔ لیکن اندرونی طور پر ان کا من ان اشیا کی یاد سے بے قرار رہتا ہے۔ کیونکہ پدارتھوں میں راگ موجود رہتا ہے اور جب تک یہ راگ موجود ہے نہ ضبط حواس ہی پورا ہوتا ہے نہ شانتی ہی مل سکتی ہے۔ پھر انھوں نے بتایا کہ صرف وہی منش وشیوں کے پورن تیاگ کا آئندہ حاصل کر سکتے ہیں۔ جن کو آتم درشن نصیب ہوتا ہے۔ جن کو اپنے آتم سروپ میں نشیہ حاصل ہوتا ہے یعنی جو بھول یا غلطی درمیان میں آچکی ہے۔ جس سے منش غلط سوچنا شروع کر دیتا ہے۔ جب تک وہ دور نہیں کی جاتی۔ معاملہ سلجھنے والا نہیں کیونکہ مول الکیان پر تمام واسٹاؤں اور قیدوں کی جڑ ہے۔ اسے آتم گیان کے ذریعہ ہی نرمول کر جاسکتا ہے اور گیان کیا ہے۔ اس کا تھوڑا سا ورثہ اوپر ہو چکا ہے۔

اب ان اوپر کے دو شلوکوں میں بھگوان پہلے چیتاؤنی دیتے ہیں اور بعد میں ایک ہدایت جاری کرتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ یہ حواس آسانی سے منش کے قابو میں آنے والے نہیں ہیں کیونکہ ان کا رخ باہر کی طرف ہے۔ یہ ہمیشہ اپنے اپنے دشیوں میں رمن کرتے رہتے ہیں۔ جس سے ان کو ان دشیوں سے لگا دھو جاتا ہے۔ یہی لگاؤ پھر انسان کے دل میں خواہشات پیدا کرتا ہے۔ خواہش کے پس میں ہو کر انیک پر کار کے جتن منش کرتا ہے۔ جس میں نیک و بد کام کرتا ہے۔ ان کا قائل ہو کر ان کی سزا جزا وغیرہ کا مستحق ٹھہرتا ہے۔ اس طرح اپنے لئے ایک کبھی نہ ختم ہونے والا سنسار چکر پیدا کر لیتا ہے۔

اس کے علاوہ دچار کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ حواس اور محسوسات (اندریاں اور ان کے دشنے) ایک ہی کارن کے کار یہ ہیں۔ یعنی ایک ہی تھیل

کے چٹے بٹے ہیں۔ مثلاً آنکھوں کا دشنے روپ ہے۔ آنکھ اور روپ دونوں گنی کا ہی کاریہ گنی روپ ہیں۔ کانوں کا دشنے خد ہے۔ کان اور شبہ دونوں اکاش کا کاریہ اکاش روپ ہیں۔ اسی طرح باقی اندریوں کا بھی جان لیویں۔ جب یہ حال ہے تو اندریوں کا اپنے دشیوں میں ایکتا کے ناطے بار بار دوڑنا سمجھاؤں کہ ہے۔ اس لئے پہلا سٹھول تیاگ جو اوپر سے ہٹھ پوروک اندریوں کو دشیوں سے الگ رکھنے کا بتایا گیا تھا۔ وہ پورا کارگر نہیں ٹھہرتا اور اس سے ضبط حواس پورا بھی نہیں ہوتا۔ یہی وجہ ہے کہ بدھی مان فش کی بدھی کو بھی اس کی اندریاں بعض اوقات زبردستی اپنی طرف کھینچ لے جاتی ہیں۔ یہی اندریوں کا بلوان ہونا ہے۔ ایسے کون سے بدھمان پرش ہیں۔ جن کی بدھی کو اندریاں ہر لیتی ہیں۔ بھگوان نے پچھلے ہی شلوک میں یہ بتا یا ہے کہ جن کو آتم درشن ہوا ہے جو آتم کرپا کے پاتر ہیں جو تو گئیہ۔ تو درشی پرش ہیں۔ ان کی اندریوں کا دشیوں میں جو رس یا آسکتی ہے وہ ناش ہو جاتی ہے۔ ان کا تیاگ سچا تیاگ ہوتا ہے یعنی تو درشی کی اندریاں محض اپنے سو بھاؤ کے دشنے اپنے دشیوں میں سنیوگ کرتی ہیں۔ کسی راگ یا موہ کے کارن نہیں اور نہ ہی تو گئیہ کے دل کو بیقرار ہی کہ پاتی ہیں۔ محض گیان کے کہنے یعنی زبانی گیان بگھارنے سے کوئی گیانی نہیں ہو جاتا۔ جب تک یہ گیان جزو طبیعت نہ بن جائے۔ اسی لئے دید گیانی کی حمد میں یوں گاتا ہے۔ ”دترتی شوک آتم دت“ آتما کے جاننے والا شوک اور موہ سے پار ہو جاتا ہے۔ دیگر ”برہم وت بہم بھوتی“ یعنی ”برہم کو جاننے والا خود برہم ہو جاتا ہے“ دیگر ”وہ کھاتا ہوا نہیں کھاتا۔ دیکھتا ہوا نہیں دیکھتا۔ وہ سنتا ہوا نہیں سنتا“ وغیرہ

اس لئے بھگوان ہدایت کرتے ہیں کہ ہر فش پر لازم ہے کہ وہ دو باتیں کرے (۱) اپنی اندریوں کو روک کر اپنے بس میں کرے (۲) اور اپنا چت مجھ میں

جو کہ سر و آتما روپ ہوں۔ لگائے۔ یہاں اندریوں پر پورن وجے پراپت کرنے کا حکم ہے۔ محض ان کو اپنے دشمنوں سے باز رکھنے کا نہیں۔ سب سے پہلے تو نامبر سے اندریوں کو دشمنوں کو بھوکنے کی عادت ڈالے اور پھر آہستہ آہستہ ان پر اس طرح قابو پائے تاکہ ان کو حسب منشا استعمال کیا جاسکے۔ دونوں حالتوں میں جبکہ اندریاں دشمنوں سے نورت ہوں یا ان میں پرورت ہوں۔ من کے اندر کوئی راگ یا دوش کی برتی نہ اٹھنے پائے۔ تمام کاریہ قدرتی طور پر یا سو بھاوک ہو۔ اس میں کوئی اہم روپی کرتا پن کا پھرنا بھی نہ ہو۔ یہ تب ہی ممکن ہو سکتا ہے جب من اپنے درشتا پن اور ساشی سر وپ میں قائم رہے۔ اپنے آپ کو زوکار اکھنڈ سنگ ساشی شریہ آدی سے رہت جاتا ہو اور انوکھو کرتا ہو۔ مجھ میں چت لگانے سے مطلب بھگوان کا آتم نیشٹھا ہے نہ کہ ان کی شریہ وگرہ کی پوجا اٹھو ادھیان آدی۔ کیونکہ یہاں دوسرے ادھیائے بڈھی یوگ یکت پُرش یا ستھت پرگیہ کے لکشنوں کا درن ہو رہا ہے جس نے گیان یوگ کے ذریعہ اپنی بڈھی کو سم یا دُول و ستھر کیا ہے۔ پر سنگ انو سادیا جان پڑتا ہے۔ کہ بھگوان کا اہم شبد آتما کا پریاے و اچی ہے شریہ کا نہیں۔

بھگوان نے ستھت پرگیہ کے ساتویں لکشن ”اندریہ سینم“ کے ساتھ ساتھ اب آٹھواں لکشن یہ بتا دیا کہ وہ آتم سر وپ میں ستھت ہو۔ جسے اوپر نیچے دائیں بائیں اور آگے پیچھے سوائے آتما کے کچھ دکھائی ہی نہیں دیتا۔ جس کا ذاتی انوکھو یہ ہے۔ ع بن ترن پر بت سب پار برہم۔ دیگر ع سادھ چور سب برہم پچھانے سے برہم گسانی کا برہم دھیان برہم گیانی کا بھو جن گیان۔ وغیرہ۔ جس کو رام روم شود ہماد۔ اتا حق کا راگ گاتا ہے۔ جو زبان حال سے ”اہم برہم اسی“ کا لہرہ گاتا ہے۔ جس کے پریم روپی و شال باز و تمام برہمنڈ کو اپنے

گھیرے میں لئے ہوئے ہیں۔ جس کی آنکھوں سے آنند کے جھرنے بہہ رہے ہیں۔
 جس کے کانوں میں انحداد گونج رہا ہو۔ ”نہ آئے کی خوشی نہ گئے کا غم“ جس کا
 مقولہ ہے جو بقول رشی اشواکر مرتبہ اور پیاری استری کو سامنے دیکھ کر بھی شجنت
 اور لاپرواہ ہے جس کا شیتل من پانی سے بھرے ہوئے تالاب کی مانند نہ لاجھ کا
 ابھلاشی ہے نہ ہانی کی سوچ کرتا ہے۔ وہی قائم بذات خود ہے اور وہی ہے
 ارجن قائم العقل یا ستھت پرگیہ کہلائے کا ستھت ہے لو پھر سنو ۵

خردمند کے بھی حواس و خیال	جو تیزی میں آجائیں کنتی کے لال
تو من کو بھی وہ چھین لے جائیں گے	کرے لاکھ کوشش نہ ہاتھ آئیں گے
تو اس اپنے روک اور لگا جھ میں دل	تو سرشار ہو یوگ میں متصل
رہیں مضبوط میں جس کے ہوش و حواس	وہ ہے قائم العقل اے حق شناس

21.3.57 (دل)

دوہا۔ جب پاوت ہے و شے کو تن سے اپجبت سنگ
 کام جو اپجبت سنگ تے تاں تے کرو دھابھنگ (۲-۶۲)

بھاوارتھ۔ وشیوں کے چنن کرتے رہنے سے ان میں راگ یا آسکتی
 (سنگ) پیدا ہوتا ہے۔ سنگ سے کامنا تپن ہوتی ہے اور کام سے
 کرو دھ (اضطراب)

دوہا۔ موہ ہوت ہے کرو دھ تے۔ موہ تے سدھی ناس
 سدھ گئے بدھی نست۔ بدھ نسیو مرث پاس

بکھاوا برتھ۔ کرو دھ سے موہ (ادویک) پیدا ہوتا ہے۔ ادویک سے
 سمرن شکتی کا ناش ہوتا ہے سمرتی ناش سے بدھی یعنی گیان شکتی الوپ
 ہو جاتی ہے جس کی بدھی یا گیان شکتی ناش ہو گئی۔ اُسے مرتک ہی جالو
 (تشریح) اندری سینم کس قدر ضروری مضمون ہے۔ اس کا اندازہ صرف
 اس بات سے ہی لگایا جاسکتا ہے کہ بھگوان اس کی متافذہن نشیں کرنے
 کے لئے دلیل پر دلیل دئے جاتے ہیں۔ شلوک پر شلوک کہے جاتے ہیں
 مثال دیکر سمجھایا جاتا ہے۔ بھگوان نے بدھی یوگ کی تعریف کی جس سے
 ارجن یہ پوچھنے پر مجبور ہو گیا کہ ایسے پرشوں کا ویوہا کیسا ہوتا ہے جو بدھی
 یوگ میلت ہیں۔ ان کا اٹھنا بیٹھنا کیسے ہوتا ہے۔ بول چال کیسی ہوتی ہے
 بھگوان نے ستھر بدھی کی نشانیاں گن گن کر بتانا شروع کیا۔ انھوں نے کہا
 اے عزیز جس نے اپنی تمام خواہشات کو دور کر دیا ہو جو اپنے آپ میں
 منتشت رہتا ہو۔ جس کے ہر دے میں سکھ کی لالسا نہ ہو اور دکھ پاکر جو گھبرائے
 نہیں۔ راگ موہ اور بھے کو جس نے بالکل تیاگ دیا ہو۔ سینہ رہبت ہو
 اور شبھ اکتوا شبھ کی پراپتی میں سم رہتا ہو۔ اندریوں پر اُسے اتنا قابو ہو کہ
 جب چاہے ان کو روکے جس طرح کچھوا اپنے انگوں کو اپنی اچھا انوسار
 سمیٹ لیتا ہے وہی ستھر بدھی پُرش ہے۔

اس آخری لکشن ”ضبط حواس“ کا محض بیان کر دینا ہی کافی نہیں۔
 خیال کیا گیا۔ بلکہ اس کو گیان اور ویگان کی درشتی سے کھول کر سمجھانے کی
 چشمٹھا کی جا رہی ہے۔ جہاں اندریوں کو منہ زور بتلایا کہ وہ بدھمان پُرش
 کی بدھی کو بھی ہر لیتی ہیں۔ وہاں اُن کے قابو کرنے کا علاج بھی کیا ہے اور
 جہاں خامی رہ جانے کا ڈر معلوم ہوا۔ یعنی وشیوں میں راگ۔ تو اس کی طرف

بھی خاص اشارہ کر کے ہوشیار کیا ہے۔ تاکہ کوئی بھی اس غلطی میں مبتلا نہ ہو جاوے
 محض اپنے اندریوں کو دشیوں سے ہٹالینے سے ضبط حواس پورا نہیں ہوتا۔ بلکہ
 دل سے دشیوں کے بھوگنے کا جو خیال (دراگ) اندر بیٹھا ہوا ہے۔ اس کا
 ہٹا دینا اور کچھوے کی طرح اندریوں پر قابو پانا تاکہ اپنی حسب منشا اُن کا
 استعمال ہو سکے۔ جب یہ فعل پورے ہوں تب ہی ضبط حواس مکمل سمجھا جائے۔
 اب وگیان کی نظر سے اسی بات کو اور زیادہ واضح کرنا چاہتے ہیں۔ ہم
 اپنے زندگی کے تجربے سے جانتے ہیں کہ دوسروں کی دیکھا دیکھی اور سن سنا کر
 ہم بھی کچھ امیثا کو اچھا اور دل پسند خیال کرنے لگ جاتے ہیں۔ مثلاً ہم نے
 سینما کبھی نہیں دیکھا لیکن لوگوں کو جوق در جوق سینما ہال سے نکلتے ہوئے دیکھ کر
 اُن سے تصویروں کی خوبیاں سن کر اور کچھ باہر لگتی ہوئی نمونہ کی فولڈ دیکھ کر
 دل میں خیال جاگزیں ہو جاتا ہے یہ بھی کوئی اچھی شے ہے۔ دل بہلانے
 کے لئے اور وقت کو کاٹنے کے لئے ایک اچھا مشغلہ ہے۔ اس خیال کے آتے
 ہی سینما کا ایک پرکار سے چنتن ہمارے دل میں شروع ہو جاتا ہے اور جتنا
 یہ تصور زیادہ ہوتا ہے اتنا ہی راگ یا موہ بڑھتا جاتا ہے۔ وہ زیادہ سے زیادہ
 مرغوب ہوتا ہے۔ حتیٰ کہ ہماری رغبت طلب کی حد تک جا پہنچتی ہے ہم اُسے
 حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور جب تک وہ حاصل نہیں ہو جاتی۔ ہمارا
 خیال ہماری طبیعت کے اندر ایک بریجان پیدا کر دیتا ہے جس سے بچ کا جو
 آرام ہے اس میں خلل واقع ہوتا ہے ہمیں بے چینی اور بے قراری کا سامنا
 کرنا پڑتا ہے اور آپ سمجھ سکتے ہیں۔ جب دل میں جین نہیں ہونا دماغ کو سکون
 نصیب نہیں ہو سکتا اور بدھی اپنا تو اذن کھو بیٹھتی ہے۔ نہ صرف ہمارے تصور
 اور تخیل اُلٹے سلتے ہوتے ہیں بلکہ ہماری بدھی کے فیصلے بھی ایسی حالت میں

نا تسلی بخش و غیر معقول ہوتے ہیں۔ یہی وہ موڑھ دشا ہے جسے موہ کہتے ہیں
ایسی موڑھ اوستھا میں اگلی کچھلی تمام انو بھو کی ہوئی باتیں بھول جاتی
ہیں۔ سمرتی یا قوت یادداشت میں بھی بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے اور جس
طرح سورج کے غروب ہو جانے پر رات کی سیاہی تمام سنسار کو گھیر لیتی
ہے۔ اسی طرح یادداشت کے بگڑ جانے سے بدھی کسی اندھے کی طرح
اندھیرے میں ماری ماری پھرتی ہے۔ جس طرح کوئی مجسٹریٹ اپنے
مقدمات کے فیصلے اپنے پہلے مقدمات کے فیصلہ جات کی بنا پر۔ یا اسی قسم
کے جو مقدمات دوسری بڑی بڑی عدالتوں میں ہو چکے ہوتے ہیں ان
کے حالات کتابوں میں پڑھ کر ان کو اپنی قوت یادداشت کی مدد سے اپنے
دماغ میں رکھ کر کہتا ہے اور اگر اس کی یادداشت بالکل کام نہ دے
تو وہ فیصلے نہیں دے سکتا اور دیتا ہے تو وہ فیصلے ٹھیک نہیں ہوتے۔
یہی حالت سمرتی ناش کے بعد بدھی کی ہوتی ہے جس کا دل بے قرار ہو۔
دماغ پریشان ہو۔ قوت یادداشت گم ہو۔ عقل اندھی اور لنگڑی ہو گئی ہو۔
اسے پاگل کی طرح ناش ہوا ہی جانے۔ اس طرح مند۔ جب بالا بیان سے ہم
نے دیکھا کہ کسی ایک وشے کے چنتن کرتے رہنے سے۔ آگ۔ آگ سے کامنا
کام سے کرودھ (اضطراب) کرودھ سے موہ (موڑھنا)۔ موہ سے سمرتی
ناش۔ سمرتی ناش سے بدھی ناش۔ بدھی ناش ہی جیو کی مرثیو ہے۔ یہی بات
اوپر کے دو شلوکوں میں بیان کی گئی ہے۔

پہلے جو بھگوان کہہ رہے تھے کہ اندریوں کو وشیوں سے ہٹا لینا تو آسان
ہے لیکن وشیوں میں جو راگ ہو جاتا ہے وہ نہیں چھوڑتا اور اگر راگ بنا رہے
تو یہ اصلی اور سچا اندریہ سینم نہیں ہوتا۔ اب انھوں نے اس بات کو واضح کر دیا

ہے کہ دشیوں کا بار بار چنتن کرنے سے ہی راگ پیدا ہوتا ہے۔ اس لئے دشیوں کا چنتن کبھی نہیں کرنا چاہئے بلکہ جتنا سمجھو تبھی پراپت میں مستشٹ رہ کر سو بھوک کر یا میں پرورت رہنا چاہئے اور کرناپن کے ابھمان سے رہت ہو کر ساری کر یا کرنی چاہئے۔ شاستر سمیت ددھی نشیدھ کو اچھی طرح ذہن نشیں کر کے اپنے دھرم اور فرض کو ہی نبھانا چاہئے۔ اندریوں کا اپنے دشیوں کے ساتھ سنیوگ ہو تو بھی پرش سا کھشی رہ کر ان میں پت نہ ہونے پائے۔ یہی اس گیان کا فائدہ ہے۔ خبردار۔ اس میں دممھ اور متھیا چار داخل نہ ہونے پائے۔ کیونکہ اگر اوپر سے سوانگ رنج لیا گیانی کا۔ اندریوں کو دشیوں میں رسن کرنے کی کھلی جھٹی دیدی۔ اور کہدیا کہ ہمیں ان سے کیا سروکار ہے تو یاد رکھیں دل کے اندر ان کے لئے راگ موجود رہنے سے بد اخلاقی کے گڑھے میں ایسا گرنا ہو گا کہ اس چاہ ضلالت سے نکلنا از بس محال اور دشوار ہو جائے گا۔ ایک سنت نے کہا ہے ۵

کتھنی سے کچھ نہ سرے۔ کتھ کتھ تھا کیں جگ چار
منگت کرنی سار ہے جو کرے سواترے یار

اس لئے سرتا پوڈک دل میں بیت راگ ہو کر اندریوں کو خیر و زورادہ کی خاطر اور سرو بھوتوں کے ہمت کی خاطر مناسبت سے دشیوں میں رہ کر کرنے کی اگیا دی جاوے اور اس پر بھی اتم کو دشتے کرنے والی بدھی کی ٹکرانی رکھی جاوے اور خود ورشتارہ کر شریہ کی کر یاؤں میں کرناپن کا ابھمان نہ اٹھنے دیا جاوے جو بن جاوے سوئی اچھا۔ یہی میرا گزارہ ہے۔ والی حالت اپنے آپ بنجاوے جس میں تشٹی بھی ہے اور پشٹی بھی۔ یہی بھگوان کا آشتے ہے۔ رشتے وہ کیا کہتے ہیں۔ ۵

لگائیں جو محسوس اشیا سے من
تعلق سے خواہش کا ہو پھر ظہور
تعلق بڑھے ان سے اور ہو لگن
ہو خواہش سے غصے کا دل میں فتنہ

ہو غصے سے پھر تیرگی رونما
اسی سہو سے عقل ہو پائمال
اثر تیرگی کا ہے سہو و خطا
جو زائل ہوئی عقل آیا زوال (دل)

23.3.57

دوہا۔ راگ دوکھ کو جو تھے۔ کرت بچھے کی سیو۔
اندیرین کو بے بس کرے۔ لیے سانت کی بھو
(۲-۴۷)

بھاوا رتھ۔ راگ دولیش سے رہت ہو کر اپنی اندریوں کو بس میں
کئے ہوئے جو پرش سو تترتا سے وشیوں کا سینوں کرتا ہے۔ اُسے ہی
پر ساد۔ پر ستار روپی او تم پھل کی پراپتی ہوتی ہے۔

(تشریح) ”اندیرہ جے“ یا ضبط حواس پر دیا کھیاں سنتے سنتے ارجن ہمہ تن گوش ہو رہا
تھا۔ بھگوان کا ایک ایک شبہ اس کے ہر دے میں اُتر رہا تھا اور دیر ارجن سدا دھان
پورک ان پر وچار کر رہا تھا۔ ایک طرف بھگوان نے اندریوں کو وشیوں سے ہٹا لینے
کا اپدیش دیا اور پھر وشیوں میں جو راگ ہے اُسے دور کرنے پر زور دیا دوسری
طرف اندریوں کو قابو کر کے اہم روپی آتما میں من لگانے کو کہا۔ وشیوں میں راگ
درچستن آدمی سے ہونے والے دوستوں کا بھی ذکر ہوا۔ ایسا وچار کرتے کرتے
رجن کے دل میں شنکا ہوئی کہ پھر تو بد بھیمان دھیر پرش کو اپنی اندریاں بالکل استعمال
نہیں کرنی چاہئے۔ نہ ہو گا بانس نہ بجے گی بانسری۔ ایسے دکلپ پیدا ہو ہی ہے
نہ کہ بھگوان تاڑ گئے کہ ارجن کے من میں شنکا ہو گئی ہے۔ اس کا چہرہ اضطراب

ظاہر کر رہا ہے۔ لہذا وہ خوب کھکھلا کر ہنسنے لگے۔ انھوں نے ایک زوردار تہمت لگایا۔ جس سے راجن کی موہ روپی نیند ٹوٹ گئی اور اس کی چست درتی پھر سادھان ہو گئی۔ بھگوان نے اپنے سکھ کو آشتواسن دیا۔ پیار کیا محبت بھری آنکھوں سے اس کی اور نہارا۔ جس طرح گائے اپنے پچھڑے کی اور دیکھتی ہے۔ یا جس طرح چڑیا اپنے بچے کو اڑنے کی سکھائی کرتے وقت ایک شاخ سے پھدک کر دوسری پر جا بیٹھتی ہے اور دیکھتی ہے۔ بچہ کیا کرتا ہے اور جب بچہ نہیں اڑتا۔ بلکہ وہیں موڑھ دشا میں بیٹھا رہتا ہے۔ پھر وہیں آ جاتی ہے۔ عین اسی طرح بھگوان جو اب تک برہم گیانی کے چن اور لکشن بیان کرتے کرتے برہم روپی خودستی کے آکاش میں اڑان مار رہے تھے۔ راجن کو اپنے ساتھ اڑتا ہوا نہ پا کر پھر۔ اسی کے پاس آ پہنچے اور پیار بھرے شبدوں میں یوں گویا ہوئے۔ اے سرلتا کے دیوتا۔ او پیارے مہاراجن تو کس ادھیڑ بن میں لگا ہوا ہے۔ اگر تیری بدھی کسی بات کو سولیکار نہیں کر پاتی۔ تو شرم کس کا کرتا ہے۔ تجا کس بات کی ہے۔ آج تو برہم کی گود میں سمٹت ہے۔ تیرے سب سنگھ ست ہوں گے۔ تو منہ مانگی مرادیں پائے گا۔ جی برتنا ناری کو کیا اپنی جی سے یا چنا کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ ادھیکاری شش کیا گورد سے اُپدیش کی بھکشا مانگتے ہیں۔ سُن۔ انھوں نے جھٹ سے یہ شلوک کہہ دیا۔ انھوں نے کہا۔ تمہارا یہ وہم ٹھیک نہیں کہ تم گیانی برہم کو اندریوں کے دیا پار بالکل بند کر دینا چاہئے۔ اگر اندریوں کو بہتا ہی نہ ہو تو پھر اندریوں پر فتح حاصل کرنے کا سوال ہی کہاں پیدا ہوتا ہے۔ پھر میل سدا کتھن فضول ٹھیرے گا۔ پھر جیون کر یا کسے سدھے گی۔ اور پھر کرتی کا نیم کیسے پالن ہو گا اور پرس پر کرتی کا نالک کیونکر کھلا جائے گا۔ بھائی۔ اسی غلطی ہرگز نہ کرنا۔ اندریاں اپنے اپنے دشیوں میں دچرین تو ضرور مگر ان کو دشیوں کی خواہ

دیتے وقت سادھن رہنا چاہئے۔ تاکہ ان سے راگ دولیش روپی میل انتہ کرن روپی شیشے پر جنے نہ پاوے۔ اندریوں کا سارا دیو ہار ایک مناسبت میں ہو اور اندریاں جو کہ بمنزلہ ہمارے اوزار کے ہیں۔ ہماری غلام ہوں۔ ہم ان کے غلام نہ ہوں جو تش اپنی اندریوں کو قابو میں رکھ کر وشیوں کا سیون کرتا ہے۔ وہی ستھر بُدھی ہے اُسے پرستنا۔ سوچند تا پر اپت ہوتی ہے۔ اندری جے کا پھل پرستنا کوئی ہر ش یا خوشی کی طرح انتہ کرن کی ایک برتی نہیں۔ بلکہ آتم نشئی کی ایک اوستھا ہے۔ پرستنا کا مطلب ہے شانتی زد کارنا۔ راگ دولیش سے رہت ہونا۔ زملتا وغیرہ جسطرح دشنے چنتن روپی بیج سے چت کی چپلتا یا کھشو بھر روپی شکتی پیدا ہو کر بُدھی ناش روپی پھل ملتا ہے۔ اسی طرح وشیوں میں راگ دولیش رہت ہونا روپی بیج چت پرستنا روپی شکتی کو پیدا کرتا ہے۔ جس سے بُدھی کی ستھر تا پر اپت ہوتی ہے۔ چت جب پرسن ہوتا ہے۔ بُدھی سوئم ہی ستھر یعنی قائم ہو جاتی ہے۔ اس لئے جو نہی چت کی پرستنا آئی۔ بُدھی کی ستھر تا یا ستھت پر گیہ اوستھا اپنے آپ آلتی ہے۔ زوکارنا یا پرستنا بُدھی کی ستھر تا کا پردھان سادھن ہے اور کبھی بہت سے سادھن ہیں۔ جن سے بُدھی یا چت ستھر ہو جاتے ہیں۔ لیکن تھوڑی دیر کے لئے۔ سدا کے لئے نہیں۔ کیونکہ ان سادھنوں سے چت ایک نشچت سمے تک ہی ایکاگر ہو سکتا ہے۔ لیکن بُدھی یوگ کے ذریعہ چت کی میل ایکبار دھوڈالنے سے یعنی وشیوں میں راگ دولیش سے رہت ہو جائے پر چت میں پر ساد یا پرستنا آپر اپت ہوتی ہے۔ جس سے بُدھی سدا کیلئے قائم ہو جاتی ہے۔ پھر ہرگز وچلت نہیں ہوتی۔ یہی سچ اوستھا ہے۔ جس میں آتم گیانی ہر دم جاگرت رہتا ہے۔ اسی غرض سے بھگوان نے زور سے کہا ہے

جو کرتا ہے محسوس دنیا کی سیر نہ الفت کسی سے ہے جس کو نہیر

رہے نفس پر ضبط جس کو بدام وہ تسکین دل سے رہے بنا و کام (دل)

24.3.57

دوہا۔ شانت ہے میں جو گمت ہوت دکھن کی ہان
بدھ تبھی تھر ہوت ہے یہ تو نیکی مان

(۲-۴۵)

بھادار تھر۔ ہر دے میں پرستنا اکتھوا شانتی کی پراپتی سے سب دکھوں
کا ناش ہو جاتا ہے پرسن چت پرش کی بدھی ہی ستھرتا کو پراپت ہو سکتی
ہے۔ یہ یقین جانو۔

(تشریح) پچھلے شلوک میں بھگوان نے اندریوں کو بس کرنے کا پھل پرستنا
نر ملتا یا شانتی بتایا ہے۔ جس عش نے اپنے حواس پر باقاعدہ طور پر قابو
پایا ہے۔ اسی کو یہ پرستنا روپ پر ساد حاصل ہوتا ہے۔ دوسرے کو نہیں۔
وہاں یہ بھی اشارتاً بتایا گیا ہے کہ یہ پرستنا ہرش یا خوشی کی طرح کوئی من کی
برتی نہیں۔ جو لمحہ بہ لمحہ تبدیل ہوتی رہتی ہے۔ بلکہ آتم رتی۔ آتم ترپتی۔ بنجاند کی
دہ اُتم اوستھا ہے۔ جو کسی بھی کرتم (بناوٹی) سادھن سے حاصل نہیں ہو سکتی
اسی لئے اس اوستھا کو کرتم (سو بھاوک) کہا گیا ہے۔ دوسرے شبدوں
میں آپ اسے سہج یوگ کی لکشیہ روپی اتم اوستھا بھی کہہ سکتے ہیں۔ چونکہ تشریح
اکتھوانتہ کرن سے اس کا کوئی سمبندھ نہیں۔ کسی سادھن و شیش سے پراپت
ہونے والی ہیں۔ چنا ترستا کا سو بھاوک گن ہے۔ اسی واسطے یہی تریا ہے۔ جو
ستھت پرگتا کا مانو اپنا نچ استھان ہی ہے۔

اس شلوک میں بھگوان سرود دکھوں کی نورنی اور پریم آتمہ کی پراپتی جو
موکش پد ہے اس کی چت کی پرستنا سے ایک روپنا بتانا چاہتے ہیں۔ ان کا

کہنا ہے کہ جن کے ہر دے میں پرستار بر جمان ہو جاتی ہے۔ ان کے سرو و کھول کا ناش ہو جاتا ہے اور تب ہی ان کی بُدھی ستھر اچل اڈول اور سم روپ سے ستھت ہوتی ہے۔ یہاں ”سرو و کھول کا ناش“ جو کہا گیا ہے۔ اس سے غلط فہمی ہو سکتی ہے۔ کوئی شاید یہ سمجھیں کہ ان کو شاریرک روگ نہیں ہوں گے۔ ان کو بھوک پیاس نہیں لگے گی۔ ان کے ہاں کسی پر یہ بندھو کی مرتو نہیں ہوگی۔ ان کے کبھی دھن کی ہانی نہیں ہوگی وغیرہ وغیرہ۔ جب یجر وید کے چالیسویں ادھیائے ایشا واسیہ اپنشد کا دوسرا منتر لکھا جا رہا تھا۔ رشی کے ہر دے میں جگیا سو کی بھی شنکا تھی جس کا سما دھان کرنے کے لئے انھوں نے لکھا کہ ”منش کرم کرتا ہوا سو سال جینے کی ہیشٹا کرے کیونکہ اس کے بغیر دوسرا کوئی رستہ نہیں“

یاد رہے کہ کھانا پینا پھرنا سونا اور جاگنا جنم اور مرنا آتم گیانی اور احد گیانی کے سماں ہی ہوتے ہیں۔ کیونکہ یہ شاریرک یا ترا کے نیم دونوں کو یکساں ہی پالن کرنے پڑتے ہیں۔ گیانی انھیں ذرا زیادہ سا ودھانی سے پالن کرتا ہے۔ گیانی اکیان کی وجہ ان کے پالن میں دکھ مانتا ہے۔ جہاں تک باہری کام کا تعلق ہے اس میں کوئی فرق نہیں۔ لیکن دونوں کی مانسک ادستھا میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ ایک تو شریر میں مٹولی سے دکار کو دیکھ کر گھبرا جاتا ہے۔ روتا ہے چلاتا ہے۔ اپنی قسمت کو کوستا ہے۔ ڈاکٹروں دیندوں سے ہاتھ جوڑتا ہے۔ دیوی دیوتاؤں کے آگے ماتھا رگڑتا ہے۔ مڑھی مسانوں کی خاک چھاتتا پھرتا ہے۔ اپنی جان عزیز کو بچانے کیلئے دیگر جانیں تلف کرنے سے گریز نہیں کرتا۔ وہ اپنے آپ کو شریر مارتا ہی جانتا ہے اور اس سے ناش سے اپنا ناش مانتا ہے۔ چونکہ یہ شریر ناشوان

اور دکا روان ہے۔ ہر وقت اس کے اندر تبدیلی رونما ہو کر بصورتِ علالت باعثِ رنج ہوتی رہتی ہے۔ لہذا ایسا نشہ ہر وقت دُکھ اور چنتا سے گھرا رہتا ہے اور دن رات سُکھ کی تلاش میں غلطاں پھرتا ہے۔ اگر کوئی مطلوب شے کا حصول ہوتا ہے تو چند لمحوں کے لئے سُکھی محسوس کرتا ہے۔ اُسی کانت پھر دُکھ ہوتا ہے۔ لہذا ان تمام لوگوں کے حصے میں سوائے رنج و تعب کے رکھا ہی گیا ہے۔

دوسرے وہ لوگ ہیں جنہوں نے شریر روپی دھول کی چھان بین کر کے آتم روپی نعل کو نکال لیا ہے۔ اب دھولی کی پرواہ نہیں کرتے۔ شریروں کے دکاروں کو آہستہ اور دناش کو قانونِ قدرت کا معمولی کھیل جانتے ہیں۔ کسی بھی اوستھا میں گھبراتے نہیں۔ باحوصلہ باتمکین رہتے ہیں۔ اپنا شاریرک آرام کیا بلکہ اپنا شریر تک قربان کر کے اگر کسی کو آرام یا سُکھ دیا جاسکتا ہو۔ تو گریز نہیں کرتے۔ دُکھ اور سُکھ میں اور جیون کی تمام گھٹناؤں میں کسی معقول قانون کو کام کرتا دیکھتے ہیں۔ اس لئے اُنھیں کوئی گلہ و شکوہ نہیں۔ راضی برضا رہتے ہیں۔ سبھی اپنے ہیں کوئی غیر نہیں۔ کسی سے کوئی لین دین نہیں۔ تمام حساب کتاب سے فارغ رہتے ہیں۔ نہ اُنھیں چنتا ہے نہ غم نہ سُکھ ہے نہ دُکھ۔ نہ ہر شے ہے نہ شوک نہ بوجھ نہ موہ نہ بھے نہ کرد و دھ۔ سدا ایک رس۔ آئندے رس بھینی اوستھا۔ ایک پرستار۔ نر ملتا۔ سوچھتا۔ سو چھندتا۔ گنجھیرتا۔ شانتی اور سرور میں قائم رہتے ہیں۔ اگر اُنھیں عام لوگوں کو ہونے والے سرورِ کار کے دکھوں سے چھٹکا رال گیا ہوتا ہے تو عام لوگوں کے عام سکھوں سے بھی وہ فارغ ہوتے۔ ”یہی دُکھ سکھ سے پرے اک پر مپ“ ہے۔ جس کی طرف سنت کیر نے اشارہ کیا ہے۔ اس میں وہ براجمان ہوتے

ہیں۔ جنھیں ہر دے کی پرستار پراپت ہے اور وہی سکتھت پرگیہ یا ستھر بدھی
 پرش ہیں۔ اسی لئے بھگوان نے ارجن سے کہا کہ
 دل پر سکوں میں کہاں آئے رنج کہ دکھ دور ہو جائیں مٹ جائیں رنج
 جو پیدا ہو دل میں سکون و قرار وہیں عقل قائم ہو اور استوار

25.3.57

دو باب۔ جوگ بن بدھ نہیں۔ بدھ بن ہوئے نہ دھیان
 دھیان بناؤں سانت نہیں۔ تاہن سکھ نہ سو جان (۲-۴۶)

بھاوارتھ۔ ایکٹ (یوگ رہت) پرش کے بدھی نہیں ہوتی اور
 بغیر بدھی کے بھاونا نہیں ہوتی بھاونا کے بغیر شانتی نہیں ہوتی اور
 جو اشانت ہے اس کو سکھ کہاں سے ہوگا۔

(تشریح) سکتھت پرگیہ کے لکشن بیان کرتے کرتے بھگوان جب ”اندریہ سنیم“
 روپی ساتویں لکشن پر پہنچے تو انھوں نے ضروری سمجھا کہ اسے کھول کر بیان
 کیا جاوے۔ چنانچہ انھوں نے ثابت کر کے دکھلا دیا ہے کہ اندریہ سنیم سے
 ستھر بدھی کی پراپتی ہوتی ہے۔ اسی سے پرساد یا شانتی ملتی ہے۔ اس کے بنا
 بدھی کا ناش ہو جاتا ہے۔ اب تک جو کچھ انھوں نے کہا ہے اس کا پتہ اس
 شلوک میں رکھ دیا ہے۔ انسانی زندگی کی زنجیریں پانچ بڑی کڑیاں ہیں۔ جن
 سے یہ قائم رہتی ہے اور وہ ہیں یوگ (یکیتی) بدھی (ستھرتا) بھاونا یعنی شپہ کی
 پختگی (پری نشٹھتا) شانتی (تسکین) اور سکھ آنند۔

پہلی کڑی یوگ ہے۔ یہ ہندوستان میں بہت کچھ خلط ملط ہو چکا
 ہے۔ اس کا عام مطلب لوگ پتنبھل رشی کے راج یوگ سے لینے ہیں۔ اور

کچھ لوگ پرانا نام آدمی کو ہی یوگ کہتے ہیں۔ یہ شدید اتنا لوگ پر یہ ہو چکا ہے کہ ادھیاتم مارگ میں ہر سادھن کو ہی یوگ کے نام سے پکارا جانے لگا ہے۔ جیسے جب یوگ۔ منتر یوگ۔ بے یوگ۔ ہتھ یوگ۔ کرم یوگ۔ بھگتی یوگ۔ گیان یوگ۔ راج یوگ۔ سرت شدید یوگ۔ ناد یوگ۔ کندلنی یوگ۔ وغیرہ وغیرہ گیتا نے تو ہر ادھیائے کا نام یوگ ہی رکھا ہے۔ اس شدید کو ٹھوڑا واضح طور پر بیان کرنے کی ضرورت ہے۔ کیونکہ اس کو جگہ بہ جگہ کئی معنوں میں استعمال کیا گیا ہے۔ سنسکرت کے پنڈت لوگ اسے تپ دھاتو سے نکلا ہوا بتاتے ہیں۔ جس کا مطلب ہے جڑنا۔ اس لئے جو ایشور اور جیو کو جوڑنے کا کام کرتا ہے وہ یوگ ہے۔ اسی معنی کو زیر نظر رکھ کر یہ بھی مان سکتے ہیں کہ جس راستہ سے کوئی مسافر ایک جگہ سے چل کر اپنی منزل پر جاتا ہے۔ وہ بھی مسافر کو اپنی منزل سے جوڑنے کا کام کرتا ہے۔ اس لئے یوگ کے معنی راستہ بھی ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ جن یکتیوں سے سادھک اپنا گیان دور کرتا ہے۔ سادھنا کے مارگ میں اگر سر ہوتا ہے۔ یا جس یکتی سے کسی کو اپنے مقصد کے حصول میں کامیابی ہوتی ہے۔ وہ یکتی ہی اس کے لئے یوگ ہے جس شغل۔ کریا۔ ابھیاس سے ہماری مطلب برآری ہو۔ وہی شغل اور ابھیاس یوگ کہلا سکتے ہیں۔ اس طرح لوگ شد سے مندرجہ ذیل مطلب اخذ ہوتے ہیں۔ (۱) راستہ (۲) یکتی (۳) شغل۔ اب جہاں جہاں اس شدید کا پر یوگ ہو۔ وہاں کے نفس مضمون کے مطابق ہی معنی لینے چاہئیں۔

اس شکل میں ”ایکت“ شدید استعمال ہوا ہے۔ یعنی جو یکت نہ ہو۔ یکت کے معنی مطابق سمجھت یا جڑا ہوا ہیں۔ جیسے یوگ یکت۔ یکتی یکت۔ بدھی یکت وغیرہ۔ دوسرے ادھیائے میں گیان یوگ کا ذکر ہو رہا ہے اور خاص کر

ان شلوکوں میں گیانی اور عارف کے لکشن بتائے جاتے ہیں۔ اور ابھی ابھی بھگوان نے بتایا ہے کہ جن کی اندریاں بس میں نہیں ہوتی۔ ان کی بُدھی نہیں ہوتی۔ اب یہاں یہ کہا ہے کہ ایکٹ پرش کی بُدھی نہیں ہوتی مطلب وہی ہے کہ جن لوگوں کا جیون مریادت نہیں۔ اندریوں کو قابو میں نہ رکھ کر جووشیوں کے بھوکنے میں مناسبت نہیں رکھ سکتے ایسے اسینی لوگ اندریوں کے غلام ہو کر ہوا کی مار میں رکھے ہوئے دیپک کی لٹا کی طرح ہر وقت پھڑپھڑاتے رہتے ہیں۔ اس لئے ان کی بُدھی ہرگز ستھر نہیں ہو سکتی۔ اس طرح سے مریادت جیون والے لوگوں کے بُدھی نہیں ہوتی۔ اس کے بعد کہتے ہیں۔ بُدھی کے بغیر بھاونا نہیں ہوتی۔ جب بُدھی نشیہ آتمکا ہو جاتی ہے۔ یعنی نشیہ اتنا درڑھ ہو جاتا ہے کہ بُدھی اسی کے انوروپ ہو جاتی ہے۔ اور پھر اس شریر سے کاریہ اسی کے انوسار اپنے آپ ہونے لگتے ہیں۔ اس میں سوچنے اور نہ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ بُدھی کی ایسی پری پکوا ستھکا کا نام بھاونا ہے۔ ایسی بھاونا میں ہر بدھیماں نش میں ہوتی ہیں۔ اور ہر ایک جیوت سماج میں ہوتی ہیں اور یہ بھاونا ہی دراصل ہمارے اس مریادت جیون کا۔ ہماری بُدھی کے کافی پرشرم اور ابھیاس دوارا کئے گئے نرنوں کا پچوڑ ہوتی ہے اور سماج کے نیتاؤں کے بُدھی پوروک فیصلوں کو اپنانا اور سماج کے جیون کا انگ بنالینا ہی سماج کی بھاونا کا قائم ہونا ہے۔ مثلاً ہندو سماج میں بھگوے رنگ میں کسی بھی سادھو کو دیکھ کر ہمارا سر جھک جاتا ہے ہم اس کی سیوا کر کے ان جل یا وستر دوارہ اپنے کو کرتار تھ مانتے ہیں۔ یہ ہندو سماج کی ایک بھاونا ہے جو کہ سماج کی جان ہے جس نے ہمارے اس چوتھے آشرم کو اب تک زندہ رکھا ہے اور اسی کی بدولت ہماری ادھیاتمک دولت اب تک بھارت بھومی میں قائم اور موجود چلی آتی ہے۔ چونکہ یہ دھارنا صدیوں

کے تجربے کے بعد ہمارے خون میں داخل ہوئی اس کا باہر نکال پھینکنا اتنا آسان نہیں۔ اس کے بنائے رکھنے میں سماج کا فائدہ بھی ہے۔

انفرادی طور پر ہم ایک بدھیماں پریش کاسنگ اسی کی بُدھی ممتا کی وجہ کی کرتے ہیں۔ ہم اسے اپنے جیسا ایک انسان خیال کرتے ہیں جس کی بُدھی ہماری بُدھی سے زیادہ تیز ہے۔ اس لئے ہم اس سے کچھ سیکھنے کی خواہش رکھتے ہیں۔ حتیٰ کی اس انسان میں ہمیں کچھ ادھیما تک جیون کے چن دکھائی دینے لگتے ہیں۔ یا ان کے کچھ چمٹکار پر گٹ ہو جاتے ہیں جن سے متاثر ہو کر ہم اور زیادہ ان کے انویائی ہو جاتے ہیں۔ ہماری بھاوناس طرح تبدیل ہو جاتی ہے کہ جہاں ہم پہلے ان کو ایک سدھرا ہوا انسان خیال کرتے تھے۔ اب ان کو ایک دیوتا یا خود خدا مانتے ہیں۔ وہ پرش پھر ہمارا گورو کہلاتا ہے۔ ہماری بُدھی کچھ مریدہ میں رہ کر جب کچھ نشیجہ کرتی ہے اور اس پر درڑھ ہو کر اسی کا روپ دھارن کرتی ہے یعنی وہ نشیجہ دھارنا میں آجاتا ہے تو وہی ہماری بھاوناس ہوتی ہے۔ اب جن کا جیون مریدات نہیں ہے یا سنجم میں نہیں ان کو بُدھی یا بُدھی یوگ کی پرابتی نہیں ہوتی اور جن کے بُدھی نہیں ان کو بھاوناس نہیں ہو سکتی۔ بغیر ستھر بُدھی کے بھاوناس کا ہونا ناممکن ہے۔

بھاوناس یا بُدھی کی درڑھتا کے بغیر شانتی نہیں مل سکتی۔ اس سنسار میں تمام پرانی اشانت ہی نظر آتے ہیں۔ ہر کوئی ایک نہ ایک کمی اپنے اندر محسوس کر رہا ہے۔ کوئی نہ کوئی واسنان کو جلا رہی ہے۔ اپنے آپ کو سکھی اور شانت کرنے کا جتن ہر کوئی کر رہا ہے۔ لیکن وہ شانتی اور سکھ اب تک جیوؤں کے ہاتھ نہیں لگا رہے۔ ان کا کہنا ہے اگر سکھ و شانتی کے متلاشی ہو تو بھاوناس پیدا کر دے۔ نشیجہ آتک بُدھی کا آشرہ لو۔ جیون میں مریدہ کو دھارن کر دے۔ اپنی خواہشات

اور ضروریات پر قبضہ کرو۔ اپنی اندریوں کا سنبھال کر دو۔ شریر اور آتما۔ جسم اور جان ان کی تحقیقات کرو۔ اور اپنے لئے زندگی کے فیصلے کرو۔ ان کو من اور بندھیا من کر کے اپنے جیون کا انگ بنا لو۔ یہی نشیہ کی درڑھٹا۔ بُدھی کی ستھرتا میں تبدیل ہو جائے گی۔ اور رفتہ رفتہ بھادونا بن جاوے گی۔ جب اس طرح ہمارا جیون پراکرتک ہو جائے یعنی مریادت ہو۔ ہر کام میں ہم مناسبت کا خیال رکھیں۔ ہمارے آہار دیوہار اور دوچار شدھ اور سوکشم ہوں تو بس پھر شانتی ہماری دست بستہ غلام ہو جاوے گی۔ لہذا بھادونا کے بغیر شانتی نہیں۔ اور اگر شانتی نہیں۔ چت ہر وقت چلا مان رہتا ہے۔ من چنچل ہے۔ اندریاں قابو میں نہیں تو بُدھی کی وہی حالت ہوتی ہے۔ جو بے لگام منہ زور گھوڑے پر سوار کی اس اوستھ میں سکھ یا آرام خواب میں بھی میسر نہیں ہو سکتا۔ اسی لئے بھگوان نے زندگی میں سکھ پراپتی کے لئے ضروری شرطیں اس طرح سرل روپ میں بتا دیں۔ انھوں نے ارجن سے کہا ہے

نہ ہو دل پہ قابو تو دانش محال نہ ہو دل پہ قابو تو بھٹکے خیال
پریشاں خیالی سے آئے نہ سکھ جسے سکھ نہ آئے سدا اس کو دکھ

(31.3.57 (دل)

دوہا۔ اندری جت جت پھرت ہے تہ تہ لیاوے کھینچ
من جو بدھ ہر لیت ہے۔ وایوناؤ جیوں کھینچ (۲-۶۷)

بھادوارتھ۔ جہاں جہاں اندریاں دچرتی ہیں۔ وہاں وہاں من کو بھی ساتھ کھینچ کر لے جاتی ہیں اور اندریوں کے ساتھ رمن کرنے والا من منش کی بُدھی کو اس طرح ہر لیتا ہے۔ گمراہ کر دیتا ہے جس طرح ہوناؤ کو۔

(تشریح) شلوک ۴۴ میں بھگوان نے بتایا تھا کہ جو لوگ اندریوں کو بس میں کر کے اور راگ دولیش سے رہمت ہو کر وشیوں کا سیون کرتے ہیں۔ وہی ستھر بدھی اور شانتی کو حاصل کرتے ہیں۔ یعنی اندریہ وشیوں میں رسن تو کریں۔ لیکن اپنے مالک دیہی کی آگیا انوسار اور ان میں راگ دولیش بھی ہونے نہ پاوے۔ چاہے جب ان سے الگ ہو جائیں۔ اس سے بدھی میں کوئی کلپنا نہیں ہوتی اور سکھ شانتی کی اوستھا بنی رہتی ہے۔ اس کے برعکس جن لوگوں کی اندریاں قابو میں نہیں۔ ان کا کیا حال ہوتا ہے۔ وہ اس شلوک میں درشایا گیا ہے۔

ہر ایک اندری اپنے سو بھاؤ کے انوسار اپنے وشے کو گرن کرتی ہے۔ مثلاً نیر کا وشے روپ ہے۔ لہذا آنکھ روپ کو دیکھتی اور آشکارہ کرتی ہے۔ آنکھ کا روپ کو دیکھنا عین قانون قدرت کے مطابق ہے۔ دیکھنے میں روپ اچھا سہاونا بھی اور خراب ڈرانا بھی دونوں شامل ہیں۔ اچھے کو اچھا جانا اور خراب روپ کو خراب جنلانے میں بھی کوئی ہرج نہیں۔ لیکن اچھے روپ سے مانوس ہو جانا اور ڈرانا روپ سے خائف ہو کر دور بھاگنا۔ اندریوں کو وشیوں کا غلام بنانا ہے۔ جو کہ قابل ترک ہے۔

ذرا غور کرنے سے معلوم ہو گا کہ جب تک من اندریوں کے ساتھ شامل نہ ہو تو کوئی اچھے برے یا گرن تیاگ کی برتی پیدا نہیں ہو سکتی۔ لہذا اندریوں کے وشیوں کا اصلی بھوگت من ہے۔ کیونکہ دکھ سکھ اور راگ دولیش یہ من کے دھرم ہیں۔ بے قابو اندریاں جہاں کہیں اپنے وشیوں کے پیچھے دوڑتی ہیں۔ من بھی اپنی پھنساوٹ کی وجہ سے ان کے پیچھے بھاگا جاتا ہے۔ اسی لئے کہا ہے کہ اندریاں من کو بھی ساتھ کھینچ کر لے جاتی ہیں۔ من ہی وشے آسکتا ہو کر

ان میں رس لینے لگتا ہے۔ جس سے دشنے انور اگی ہو کر اپنا کر تو یہ کرم بھول جاتا ہے۔ وہ اتنا پر ماویکت ہو جاتا ہے۔ سوچ و چار کرنے کے بجائے بدھی کو بھی اپنے ساتھ گھسیٹ کر لے جاتا ہے۔ جس سے بدھی بھی ٹھیک نہ نہ نہیں کہ پاتی۔ جس طرح ناؤ دایہ کے دیگ سے جل میں کمیں کی کمیں بہہ جاتی ہے۔ اسی طرح بدھی بھی من کے دیگوں سے دھکیلی جا کر دشنے رس پان روپی جل میں بہنے لگتی ہے اور سنسار روپی اتھاہ ساگر میں جنم مرن روپی لہروں کے تھپیرے کھا کھا کر ٹھال ہو جاتی ہے ایک دم کے لئے چین نہیں لے سکتی۔

اسی لئے بھگوان شری کرشن اپنے مترارجن کو ہوشیار کرنے کی غرض سے بار بار ”اندری ہے“ یعنی اندریوں پر فتح حاصل کرنے کے لئے حکم دے رہے ہیں۔ کیونکہ گیان یوگ کے اس ادھیائے میں ستھر بدھی یا تو گیانی پرش کے لکشنوں پر بات چل پڑی تھی۔ بھگوان کو یہ تمام راز کھولنے پڑے اندریوں کو قابو کرنے کے فوائد۔ ان کے بے قابو ہونے کے نقصان بار بار جخلائے جا رہے ہیں۔ تاکہ یہ بات دل نشیں ہو جائے کہ ہر انسان کو جو مکمل انسان بن کر سکھ اور شانتی کا جیون بسر کرنا چاہتا ہے۔ لازم آتا ہے کہ وہ اپنی اندریوں پر پورا قابو رکھے۔ من کا نگرہاں رہے۔ بدھی کا ساکشی بنے۔ تمام کرموں میں راگ دوش سے رہت۔ اسنگ کرنا اچھوگتا رہے۔ درشتاید پر براجمان رہے کہ اس مہلت جسمانی کو پورا کرے۔ تاکہ بخاند کا انو بھو ہو سکے اسی لئے انھوں نے کہا ہے

حواس آدمی کے بھٹکتے ہوں گے
ہو اس ہرزہ گردی کا دل پر اثر
تو دل عقل کو لے چلے اس طرح
کہ طیوفاں میں کشتی پہ جس طرح

دوہا۔ جن اندر می جیتی ہے۔ ٹھوڑ ٹھوڑتے آن
 بکھے تیاگ ہی جن کیئو۔ تھڑبڈھی تاہیں مان (۲-۴۸)

بکھاوار تھ۔ اے ارجن۔ جن پرشوں کی اندریاں وشیوں کا سب پرکار
 سے تیاگ کر کے دس میں کی ہوئی ہوتی ہیں۔ ان کی بڈھی ہی ستھر ہوتی ہے۔
 (تشریح) ”ضبط حواس“ کے اس باب میں یہ آخری شلوک ہے۔ یہی فیصلہ ہے
 شروع میں سادھک کو ہدایت کی جاتی ہے کہ جہاں جہاں من جاوے اس
 کو روک کر پھر واپس لاوے اور پھر سادھن میں لگاوے۔ اسی طرح جہاں
 جہاں اندریاں وشیوں میں دچریں۔ وہاں وہاں سے اندریوں کو روکے
 وچار دوارا ان کو گرنے سے باز رکھے۔ اس طرح کا لگاتار سادھن کرنے
 پر جب اندریاں اس قدر سدھ جاتی ہیں کہ وہ وشیوں میں رمن کرنے پر
 بھی گرفتار نہیں ہوتی ہیں۔ اور جب پرش چاہے۔ وشیوں سے الگ ہو جاتی
 ہیں۔ اپنی اتہیتی پر گٹ نہیں کرتیں۔ بلکہ نشچل ہو جاتی ہیں۔ ایسی اوستھا میں
 من بھی نشچل رہتا ہے اور بڈھی بھی چلا مان نہیں ہوتی۔ اسی اوستھا کو
 ہی ستھر پر گیتا کہا ہے یعنی جن لوگوں کی اندریاں وشیوں کا تیاگ کئے ہوئے
 راگ دولیش سے رہت اور نشچل ہیں۔ وہی ستھر بڈھی ہیں۔ انہی کے لئے
 بھگوان کا یہ کھن ہے ॥

جوانساں حواس اپنے روکے رہے نہ نحوس اشیا پہ بھٹکا پھرے
 تہ سن لے مری بات ارجن قوی کہ ہے قائم العقل انساں وہی
 اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ سدھ پرش کی اندریاں چاہے جہاں دچریں۔ ان
 پر سنج کی ضرورت نہیں۔ سدھ تو اپنے بڈھی من اور اندریوں کو اپنے قابو

میں رکھنے سے ہی سدھ ہوا ہے۔ وہ کیونکر اپنی اندریوں کو بے قابو ہو کر کھلا وچرے دیتا ہے۔ ستھر بدھی والا پرش بھی اگر اپنی اندریوں پر سنیم نہیں رکھے گا تو وقت پا کر اس کا من بھی قابو سے باہر ہو کر اندریوں کے پیچھے بھاگے گا اور اس کے ساتھ بدھی بھی جاتی رہے گی۔ جس کا نتیجہ یقینی طور پر گراوٹ ہوگا۔ لہذا گیتا کے انوسار ”اندریہ سنیم“ سادھک اور سدھ سب کے لئے ضروری ہے

دوہا۔ جوگی جن جاگرت ہے تہاں۔ جہاں سبھن کی رات
جیو جاں جاگرت سبھے۔ سو منی کو نس بھات (۲-۴۹)

بھاوا رتھ۔ سمپورن بھوت پرانیوں کے لئے جو رات ہے وہاں پر بدھ یوگی جاگتا ہے اور جو جیووں کی جاگرت ہے وہ متوگیہ منی کے لئے رات ہی ہے۔

(تشریح) اس شلوک میں ستھت پرگیہ یا عارف کامل کا آکھواں لکشن بتایا جا رہا ہے۔ اس شریہ کی دن رات میں تین اوستھا ہوتی ہیں۔ جاگرت۔ سوپن۔ سو شپتی۔ جاگرت دن کی اوستھا ہے اور سوپن سو شپتی رات کی۔ یہاں گیانی اور گیانی کے نشیے اور اوستھا بھید کو جتلانے کے لئے جاگرت اور رات دو شبدوں کا استعمال کیا گیا ہے۔ جاگرت اوستھا میں ستھول شریہ معہ گیان و کرم اندریہ یعنی سوکشم شریہ کام کرتا ہے اور سوپن میں صرف سوکشم شریہ سو شپتی میں دو لگم ہوتے ہیں۔ آتم گیانی یوگی جس نے آتما کا ساکشات کیا ہے۔ وہ اب نیت آتما میں رمن کرتا ہے۔ آتم کریر کرتا ہے۔ آتم رت اور آتم ترپت ہے۔ لہذا وہ آتم

میں جاگرت ہے۔ اس کے شریر من اندر یہ سرو آتم رت بڑا رہے ہیں۔ آتما ہی کی
 سیوا ارجن پوجن میں لگے ہوئے ہیں۔ اس دشنے سے ناواقف لوگ آتما کی جانب
 سے بے بہرہ سوئے ہوئے کے سماں ہیں۔ وہ گویا اس لحاظ سے راتری کال
 میں رہ رہے ہیں۔ لیکن سنسار اور سنسار کے پدارتھوں اور مودہ مایا کے اندر
 پٹے ہوئے وہ شادیرک جیون بسر کرتے ہیں جو کہ عام لوگوں کی جاگرت اوستھا ہے
 وہ مٹی کے لئے سوپن یا سشتی سماں ہے۔ گویا من شیل گیانی ان تمام سے بالاتر
 لا پرواہ غنی اور بے نیاز برتا ہے۔ یہی گیانی کی رات ہے۔ بقول دل صاحب
 جسے رات کہتی ہے دنیا تمام نگاہوں میں عارف کی دن ہے مدام
 جو دن اہل عالم کے نزدیک ہے وہ عارف کی شب ہے کہ تاریک ہے ^{دلیل}
 یہی نہیں کہ آتما کی درشتی سے سنی اور سنساری میں فرق ہے بلکہ ستر بدھی پیش کا
 نقطہ نگاہ عام لوگوں سے بالکل علیحدہ اور بھن ہو جاتا ہے۔ چونکہ زندگی کا زاویہ
 نگاہ (درشتی کون) ہی بدل جاتا ہے۔ لہذا وہ تبدیلی اس کی زندگی کے ہر پہلو
 میں نمایاں ہونے لگتی ہے۔ مثال کے طور پر بھوجن شریر رکشا منت ضروری ہے
 شریر کے اندر جب ایندھن کی ضرورت ہوتی ہے پران روپی اگنی کو روشن رکھنے کے لئے
 کچھ نہیں ہوتا اس وقت بھوک لگتی ہے۔ اس وقت اگر بھوجن وغیرہ نہ کیا جائے تو
 پران روپی آگ شریر کی ہڈیوں اور مائش آدمی کو ہی بھسم کرنے لگتی ہے اور
 کچھ عرصہ اگر بھوجن نہ کیا جائے تو پران کی آگ شریر کو بھسم کر کے سوئم بھی
 شانت ہو جاتی ہے۔ اس لئے شریر کو بنائے رکھنے کے لئے بھوجن کی ضرورت
 ہے۔ لیکن عام لوگ اس پیٹ کے بھرنے کو اس قدر ہمت دے بیٹھے ہیں۔ کھانے
 کی اشیاء کے ذائقے میں اس قدر گرفتار ہیں کہ ہماری زندگی کا بہترین حصہ خوراک کے
 ہیما کرنے۔ اس کے تیار کرنے اور کوکھا نے میں ہی لگ جاتا ہے۔ کتنی بھاری قیود

میں انسان صرف اسی ایک کام کو کر رہے ہیں۔ اس کے مقابلے پر ستھر بدھی پرش
کی دستھا دیکھئے۔ وہ کھانے میں ایک بوجھ محسوس کرتا ہے۔ شریر نہ باہارتھ چونکہ
اس نے بغیر گزارہ نہیں۔ نہایت لاچاری سے جو کچھ ملتا ہے اُسے بھوک سے
خلاصی پانے کی غرض سے کھا لیتا ہے اس کا نظریہ صرف اتنا ہے کہ چونکہ اس
مشین سے کام لینا ہے۔ اس کی مناسب ضرورت کو بھی پورا کرتا ہے تاکہ
وہ کام کے قابل رہے اور باعث تکلیف نہ ہو۔ اس کے کھانے میں سوادیا
ذائقہ کی برتی نہیں ہوتی۔ جیسا کہ عام لوگوں کو اپنے بھوجن میں سوادیا
اور موم کا بھاد ہوتا ہے۔ اس طرح جہاں ستھر بدھی پرش کا کھانا سادہ شدہ
کم سے کم محنت اور فکر سے تیار ہوتا ہے۔ جس سے وہ ستوگن کی بردھی کرنیوالا
ہوتا ہے۔ وہاں سنساریوں کا بھوجن بھوکے لئے۔ دلاستاپورن۔ بہت بڑی
محنت اور فکر کے بعد حاصل ہوتا ہے جو جوگن اور متوگن کے بڑھانے والا
ہوتا ہے۔

اسی قسم کا فرق ان کے پہننے (لباس) میں دکھائی دیتا ہے۔ عام سنساری
انسان کو پوشاک کا کس قدر پابند رہنا پڑتا ہے۔ رات کی پوشاک اور۔ صبح کی
اور۔ دفتر کی پوشاک اور۔ کلنگ اور۔ سماج میں دوسرے قسم کی۔ تو کھیل میں
ایک اور ہی پرکاری۔ اور دھارمک بھاسوساٹھی میں ایک نرالا ہی نمونہ۔ لہذا
اُسے ہر جگہ بناوٹ اور نمائش سے ہی کام لینا پڑتا ہے۔ اوپر کی سجاوٹ اس کے
جون کا لکشن ہو جاتا ہے۔ لیکن عارف کامل کی ہر بات سو بھاوک سرل اور
صاف ہوتی ہے اور اس کا دیو ہار دوسروں سے صاف صاف علیحدہ دکھائی
دیتا ہے۔

سمت پرگیہ کی بول چال بھی دوسروں سے بالکل دلکشن اور نرالی ہوتی

ہے۔ عام آدمی دل کے اندر دنی بھاؤں کو چھپا کر اوپر سے بول چال دوسرے
 ہونگ سے کر سکتا ہے۔ زبان سے جس کی تشریف کرتا ہے۔ دل سے اس کی نندا
 کرتا ہے۔ یا اُسے زک پہنچانا چاہتا ہے اور موقع محل کے مطابق اپنی بول چال کا
 ہونگ تبدیل کرتا رہتا ہے۔ گویا اس کا برتاؤ کپڑے دھبہ اور مٹھیا چار سے آلودہ
 کرتا ہے۔ لیکن اس کے برعکس قائم العقل بے نوا تو گئیانی کا ڈھنگ بول چال
 کچھ دوسرا ہی ہے۔ اس میں بناوٹ نہیں۔ جو کچھ دل میں ہے۔ وہی زبان پر ہے
 سب کا آتما سب کا سوہرہ و سرو بھوتوں کے ہمت میں رت رہنے والا۔ سب کا
 بہت سوچنے والا جب پیار بھری بانی بولتا ہے تو ہنسک پشو بھی اپنی ہنسا
 تھی کو بھول جاتے ہیں تو انسانوں کا کہنا ہی کیا ہے۔ ان کی بانی سے سب کو
 سکھ ملتا ہے۔ وہ مدھر بھاشی اگر کسی وقت کڑوا بھی بولتے ہیں تو وہ ڈاکٹر کی دوائی
 طرح انت میں میٹھا ہوتا ہے۔ ماں کی مامتا سے دی ہوئی گالی بچے کی ماں کے
 در نزدیک لے جاتی ہے ان کا برتاؤ نشکپٹ اور جھل یا دھبہ سے رہت ہوتا ہے۔
 اسی طرح عام لوگوں کا ہر کام مان کی درستی سے ہوتا ہے۔ غرض اور نجی
 مادے کو مد نظر رکھ کر کیا جاتا ہے۔ لیکن گئیانی مان اچان کی پرواہ نہیں کرتا۔
 وہ ان سے اوپر رہ کہ لاغرض ہو کہ جنتا کے ہمت میں فرض جان کر سب کام کرتا
 ہے۔ عام انسان اپنے ہمت چاہنے والوں کا ہمت اور اپنے دوستیوں کا ہمت
 مانتے ہیں۔ لیکن برہم گئیانی محقق اپنے دشمن کیا قاتل تک کا ہمت ہی چاہتے ہیں۔
 کسی کا ہمت چنن کر ہی سکے نہیں ان کا کوئی غیر نہیں۔ اور اپنا ہمت کوئی کرنا
 میں چاہتا۔ اسی لئے وہ سرو بھوتوں کے ہمت میں رت ہونے میں لاچار ہیں۔
 اب کھت پر گئیہ کا نشیہ باقی پرانیوں سے کیونکر و لکشن ہوتا ہے۔ اس کا ملاحظہ
 ہو۔ سھر بدھی والا اپنے آپ کو آتما برہم دیا پک پورن زکا کار زو کار ایک ادویت

ست چت آنند روپ جانتا ہے اور اراج ابناشی اور انوپ جانتا ہے۔ کرتا اکھوگتا سنگ ساکشی نیتہ و بھو اکھنڈ دیکھتا ہے۔ جبکہ عام انسان اپنے تئیں ایک شریر خاص نام والا۔ فلاں کا بیٹا۔ فلاں گاؤں۔ تحصیل ضلع کا رہنے والا۔ دولت کا مالک صاحب اقبال۔ اچھے کرموں والا۔ اتنی عمر۔ ایسا رنگ۔ ایسی جاتی وغیرہ وغیرہ مانتا ہے۔ اپنے آپ کو جنم مرن کے چکر میں گرفتار۔ الپ شکتی۔ لاچار اور مجبور دیکھتا ہے۔ کرتا بھوگتا بن کر انیک کرموں کا بوجھ اپنے اوپر لیتا ہے۔ اس طرح دونوں کے نشیچہ اندھیرے اور روشنی کی مانند ایک دوسرے سے متضاد ہیں۔

گیانی کے کام چونکہ بے غرضانہ ہیں۔ وہ اپنے کاموں کے نتیجہ سے مطلب نہیں رکھتا۔ اس لئے وہ سچا کرم یوگی ہے۔ پھل اچھا رہت کرم کرنے سے وہ شریر سے کرتا بھو ابھی آتم درستی سے کرتا ہے۔ وہی اصلی معنوں میں سنگ اور ساکشی ہے لیکن عام پرانی ہر کام میں ایک غرض مد نظر رکھ کر تاپن کی درستی سے کام کرتا ہے۔ لہذا وہ کرتا ہے اور وہی بھوگتا ہے ایک کاموں کے نتیجہ کے طور پر بالکل آزاد ہے۔ دوسرا ان کے پھل سرورپ دکھ سکھ کی ٹھوکریں کھاتا ہے۔ اس سے صاف ظاہر ہے کہ گیانی اور اگیانی کے نشیچہ میں زمین آسمان کا فرق ہے۔

گیانی اور اگیانی کی جیون اور شبیوں کے فرق کو جھلانے کے لئے ہی گیتا نے اس شلوک کو رچا ہے۔ ظاہر اظہر پر بھید نہ ہوتے ہوئے بھی اندرونی اوستھا کا بھید ضرور ہے۔ جس کو دن اور رات کی مثال دیکر سمجھایا گیا ہے۔ جہاں عام بھوگتا پرانی سو رہے ہیں۔ بے خبر ہیں۔ وہاں گیانی جاگتا ہے۔ باخبر ہے۔ (اور جس اوستھ میں عام انسان باخبر ہیں۔ مٹی یا من شیل مہانتا سونا ہے یعنی بے خبر رہتا ہے۔ اُسے وہ تمام اشیاء جو عام لوگ دیکھتے ہیں۔ گیانی کو سوپن وت پر تیت ہوتی ہیں۔ وہ ان کو حقیقی نہیں جانتا۔

دوہا۔ جیسے جل سب سرت کو ملت سمدرے جائے
 تہوں سمان سب کا مناسانت رہے تیں آئے (۲۔۷۰)

بھاوا رتھ۔ جس طرح سب ندیوں کا پانی سمندر میں جا کر سما جاتا ہے
 اور اس کو چلا لٹان نہیں کر سکتا۔ اس طرح سب کا منائیں جس پڑھیمان
 پرش میں بغیر و کار پیدا کئے سما جاتی ہیں۔ وہی شانتی کو لا بھ کرنا ہے۔
 (تشریح) اس شلوک میں ستھر بُدھی اٹھوا گیا ن یوگ کی مہا گائی گئی ہے۔ گیان یوگی
 کو سمندر سے تشبیہ دی گئی ہے۔ ظاہر ہے کہ سمندر میں چاروں طرف سے ندیوں کا
 پانی آ کر دن رات گزتا رہتا ہے۔ اس کے باوجود سمندر ان کو اپنے اندر سما لیتا ہے
 وہ اپنی مرادہ کا اُلٹکھن نہیں کرتا۔ اپنی حدود میں قائم رہتا ہے۔ مطلب یہ کہ وہ پانی
 کی کثرت سے اپنے سو بھاو کا تیاگ نہیں کرتا۔ بلکہ اچل رہتا ہے۔ اسی طرح گیانی
 پرش کے اندر بھی سب پرکار کی کامنائیں لین ہو جاتی ہیں اور وہ اس کے من پر
 کوئی پر بھاو نہیں چھوڑتی۔ اس کی بُدھی میں کوئی وکار یا تبدیلی پیدا نہیں کرتیں۔
 گیانی پرش بھی سمندر کی مانند اپنے سو بھاو میں آتم سروپ فیشٹھا میں اچل استھت
 رہتا ہے۔ دولتا یا گھڑاتا نہیں۔

یہاں یہ سوال کیا جاسکتا ہے کہ کامنائیں گیانی کے اندر کیوں کر سما جاتی ہیں
 اور اس کے من پر اثر انداز نہیں ہوتی ہیں۔ جواب میں ہمارا اتنا کہنا ہے کہ سب سے
 پہلے گیانی کی سکتی کو سمجھنا ضروری ہے۔ جس سے شک کی گنجائش ہی نہ رہے گی۔
 گیانی نے اندریہ دمن اور من ایشتم روپی سادھن کر کے منونا ش اور واسنا کھشے
 پورن روپ سے کر لیا ہے۔ اندریوں کو اپنے بس میں کر لینا ہی اندریہ دمن ہے
 اور من کو ایک لکشن پر لگانے کا ابھیا س کر کے چنچلتا سے رہت کر دینا ہی من ایشتم

ہے۔ جنھوں نے ان سادھنوں کو ٹھیک طرح سے سادھ لیا۔ ان کا منو ناش ہی ہوا
جاننا چاہئے۔ اس اوستھا میں واسنائیں اٹھنے کا سامس ہی نہیں کر پاتی۔ جو نہی
اٹھتی ہیں۔ کوئی آدھار نہ پا کر بیٹھ جاتی ہیں۔ اندریوں کے سکٹس اپنے اپنے وشے تشریف
لاتے ہیں۔ لیکن روشن ضمیر کے سدھے ہوئے من کے سامنے لاچار ہو جاتے ہیں۔ اس پر
کوئی اثر نہیں کرتے۔ جس سے بندر ہیج سب پر کار کی کامناؤں کا ناش ہو جاتا ہے۔ اسی کا
نام واسنا کھٹے ہے۔ اس طرح سے گیانی کی بجی کامنائیں پہلے ہی شانت ہو گئی ہوتی ہیں۔
اتنا کچھ ہوتے ہوئے بھی اُس کی آنکھوں کے سامنے روپ۔ کانوں کے پاس آواز۔ ناک
کے قریب سگندھ وغیرہ آتے ہیں۔ وہ اُن کا اوشکتا اوسار اُپ بھوگ کر کے بھی اپت
اور اکرتا رہتا ہے۔ کیونکہ وہ اپنے گیان کے بل سے انھیں اپنے آتم سروپ میں ملا لیتا ہے
جہاں قائم ہو کر وہ کرتا پن۔ کر یا اور کرم سے ہی فارغ رہتا ہے۔ اس طرح تمام کامنائیں
گیانی کے پاس آکر گویا پورنتا کو پراپت ہوتی ہیں۔ یا سمپت ہو جاتی ہیں۔ اس کے من
بدھی پر اثر نہیں ڈال سکتی۔

گیانی کے اندر اب کامنائیں اٹھتی نہیں۔ بلکہ اٹھائی جاتی ہیں جس طرح سمندر کے
پاس تمام ندیاں اپنا اپنا جل لئے ہوئے دوڑتی آتی ہیں۔ اسی طرح برہم دتیا منو گیانی کے
پاس سب پر کار کی کامنا سے یکت جیوتینوں تاپوں سے تپا کے ہوئے شانتی لاجھ کیلئے
حاضر ہوتے ہیں۔ تمام بھوگ پدارتھ سیوا میں ارپن کرتے۔ اس کے شری کی سیوا پوجا
آدی کرتے ہیں۔ اپنی کامنائیں اس کے سامنے رکھتے ہیں۔ وہ بھی اپنی شان ذاتی
میں قائم رہ کر اُن کے ساتھ اس تماشے میں پورا پورا حصہ لیتے ہیں اسے آتم دیو کا ایک
کھیل محض سمجھتے ہیں۔ و در دل پر کوئی اثر نہیں ہونے دیتے۔ وہ اندر سے شانت کے
شانت رہتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ دکھوں سے پیرت سنساری جیو جو نہی کسی جہان پرش
کے نزدیک جاتے ہیں۔ شانت ہو جاتے ہیں۔ جو دل میں شکوک لے کر جاتے ہیں۔

ان کے شک و رفع ہو جاتے۔ اس راز کو وہی جان سکتے ہیں۔ جن کی زندگی با عمل ہے۔ جنہوں نے کسی ست پرش کی سنگت کی ہے اور اپنے من کو اطمینان کیا ہے۔ گیتا اسی لئے گیانی کے گیان کی ہمار کو رہی ہے۔ عام لوگ کامناؤں کے پیچھے بھاگتے ہیں۔ پریشان ہوتے ہیں۔ شانتی لا بھ نہیں کرتے۔ اس کے برعکس تمام کامناؤں سے تھت پرگیہ کے اندر داخل ہو کر اپنا روپ ہی کم کر دیتی ہیں۔ آتم سروپ میں مل کر وہی روپ ہو جاتی ہیں۔ لہذا جن لوگوں کا ایسا نشہ ہو چکا ہے اور ایسی بھادنا ہو گئی ہے کہ اس سارے دشو میں سوائے آتما کے اور کچھ ہے ہی نہیں۔ سب منگل ہے۔ سب شہ ہے۔ انہی کو شانتی منہ دکھائی ہے۔ اسی لئے بھگوان برہم گیانی کا گورو گاتے گاتے اگھاتے نہیں۔ ان کا ہی کہنا ہے

سمندر میں غائب ہو دور یا ہزار رہے گا وہ لبریز اور باوقار
سب ارباں ہوں گم جتنے سینے میں بس وہی پائیں راحت نہ اہل ہوس
(دل)

دوہا۔ سچ کے من سب کامنا۔ جے نسپر یہی ہوئے
اہنکار ممتا تھے۔ تا ماہیں شانت سموئے (۲-۷۱)

بھادار تھ۔ جو پرش سب پرکار کی کامناؤں کا تیاگ کر کے اہنکار ممت
ممتا ممت اور سپر بھار ممت ہو کر برتتا ہے وہی شانتی کو پراپت ہوتا ہے۔
(تشریح) سھت پرگیہ کے لکشنوں میں سب کامناؤں کے تیاگ کو ایک خاص
استھان دیا گیا ہے۔ جہاں اندر یہ سنیم کو ایک بہت ضروری انگ بتلایا
ہے۔ وہاں کامنا تیاگ بغیر شانتی کی پراپتی ناممکن کہی گئی ہے۔ سرو کامنا

تیاگ کا ذکر چونکہ پہلے ہو چکا ہے۔ اس لئے اب دوبارہ پھر گیتا اُسے یہاں کیوں دُہراتی ہے۔ یہ بھی قابل غور ہے۔ کامنا کے تیاگ کے ساتھ اب نسیر یہی ہونا بتلایا ہے۔ جب واسنائیں نہیں رہیں گی تو سپر یہا بھی سوئم شانت ہو جائے گی۔ لیکن اس کے باوجود گیتا نے خاص طور پر نسیر یہہ ہونے کا حکم کیا ہے۔ اس کا ایک خاص مقصد ہے اور وہ ہے آخری سوکشم اچھا۔ جو کہ تمام دوسری کامناؤں کے تیاگ کے بعد بھی بنی رہتی ہے۔ یعنی جینے کی لالسا۔ شادیرک جیون سے پیار۔ جس کے پھل سر وپ سوکشم اہنکار اور متا بھی ساتھ لگے رہتے ہیں۔ بھگوان جس ستر بدھی پُرش کی تصویر کھینچ رہے ہیں۔ وہ اس کے تمام پہلوؤں پر دھیان رکھ رہے ہیں اور اُسے ہر طرح سے مکمل کر کے ہی اپنے سکھا کے ہاتھ میں دے رہے ہیں۔ انھوں نے دیکھا کہ اب تک جو کہا گیا جن لکشنوں کی دیا کھیا کی گئی ہے۔ اُن سے فاکہ کشی پوری نہیں ہوئی۔ غلط فہمی کی گنجائش رہ جاتی ہے۔ اس لئے جھٹ سے انھوں نے کہہ دیا۔ سنبھتیا۔ یہیں بس نہیں۔ بلکہ سب پرکار کی کامناؤں کے تیاگ کے ساتھ جیون کی آثار و پنی کامنا کا بھی تیاگ ضروری ہے۔ کوئی یہ نہ خیال کرے کہ سخت پرگیہ پُرش پھر مرنے کی آشاکرنا ہوگا۔ نہیں ہرگز نہیں۔ وہ شریہ سے اوپر رہتا ہے۔ اس لئے جینے اتھو امرے دولو کی کامنا نہیں رکھتا۔ اس کے لئے یہ جینا اور مرنا محض ایک کھیل ہے۔ جس سے نیارہ رہ کر وہ پرسن ہوتا ہے۔ آند اور موج مناتا ہے سرور ذاتی میں مست گھومتا ہے۔ جیسا کہ کسی ہاتما کا بچن ہے ۷

دارہ دُنیا کا پہلے کی طرح ہے گھومتا مستی معنی میں عارف ہے ہمیشہ جھومتا جب پُرش میں جینے کی آشا یا لالسا نہیں رہتی تو اس کا شریہ کا ابھان اور متا دولو کا اپنے آپ ناش ہو جاتا ہے۔ پھر وہ ”نرہنکار“ اور ”نرم“ ہو کر وچرتا ہے

وہ ہار کر رہتا ہے۔ پرستیا پور وک شریہ یا ترا کو پورن کرتا ہے۔ یہاں پھر یہ شک ہو سکتا ہے کہ ایسی حالت میں سخت پرگیہ ہاتھ پر ہاتھ دھر کر نکلا آئی ہوتا ہوگا اس سے جہان کاریہ کیوں کر ہو سکتے ہیں۔

اس کے لئے ہمارا یہ کہنا ہے کہ سروپ سختی میں وہ بالکل نکلا اور اسی ہے ہے۔ کسی کاریہ کا کرتا نہیں۔ اپنی کوئی اچھا نہیں رکھتا۔ لیکن وہ دریا کی طرح ہو جاتا ہے جس میں سے ہر ضرورت مند بقدر ہمت پانی لے جا کر اپنی ضرورت پوری کر لیتا ہے۔ اگر اس میں سے کوئی نہر نکال کر اپنی کھیتی کو سیراب کرے تو اُسے کوئی انگار نہیں ہو سکتا اور اگر ایک ٹوٹا بھر پانی لے آویں تو بھی وہاں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اسی طرح سخت پرگیہ اپنی مہما میں دریا کی طرح رواں ہے۔ سادھن کال میں جو جو کاریہ اس کی عادت میں شامل ہو گئے ہیں۔ کچھ ان عادات کے انوسار اور کچھ سماج اور دیش کے ہمت میں اگر دوسرے لوگ ان سے کاریہ کرانا چاہیں تو وہ ویسا کاریہ کرتے رہتے ہیں۔ لیکن ان کاموں میں اپنا کوئی ہنکار نہیں مانتے۔ سماج کے لئے اگر ان کے بلیدان کی ضرورت ہو تو خوشی خوشی اپنا شریہ پیش کر دیتے ہیں۔

چنانچہ بھگوان اس شلوک میں ارجن سے سخت پرگیہ کے دشنے میں آخری بیان دے کر اس دشنے کا انت کر رہے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ وہی لوگ ست شانتی کو پراپت کر سکتے ہیں۔ جنہوں نے سرب کا مناؤں کا تیاگ کیا ہے۔ جیون روپی آشا کی جوڑی جس سے سارا سنسار باندھا ہوا ہے کو کاٹ کر نسپر بھی ہوئے ہیں۔ نیزا ہنکار اور متاجن کی کلہم چھوٹ چکی ہے۔ انہی کو نیتہ شانتی کی پراپتی ہوتی ہے۔

جو انسانا کرے خواہشیں دل سے دور ہوں گا نہ ہو جس کے دل میں فتور

نہ اس میں خودی ہو نہ ہو میر تیر سکوں اس کو حاصل ہے دل اس کا سیر
(دل)

دوہا۔ برہم گیان تو سوکھیو۔ جاتے مودہ نسائے
سو بدھ انت سمے رہے۔ ملے برہم میں جائے (۲-۷۲)

بھاوارتھ۔ اے ارجن۔ یہ برہم کو پراپت پرش کی سستی ہے۔ جس کو حاصل
کر کے مودہ کا سرو تھا ناش ہو جاتا ہے۔ انت سمے میں بھی اگر ایسی سستی ہو
یا پراپت ہو جائے تو پرش برہم روپی نردان کو پالیتا ہے۔
(تشریح) آپ کو یاد ہو گا کہ شری ملگیتا کا یہ اُپدیش ویرارجن کے مودہ کو ناش کرنے کی
غرض سے شروع ہوا تھا کیونکہ رچنے والوں نے میدان جنگ کو ہی اس اوتھم اُپدیش
کے لئے مناسب جگہ خیال کیا ہے اور اس کی تمہید میں ارجن کے دشا اور مودہ کو رکھا
ہے۔ ایسی موڑھ دشا اس جیون سنگرام میں اکثر پرائیوں کی ہوتی ہے اور نہ معلوم
کتنی بار یہ جیو مودہ کو پراپت ہو کر موڑھ سا ہو جاتا ہے۔ جب اپنے کر تو یہ کا فیصلہ
نہیں کر سکتا۔ چونکہ یہ دشا عام طور پر غلط فہمی۔ شک اور الٹ بُدھی جن کو مسکرت
میں اکثر گیان سننے اور وپرے کہتے ہیں کہ وجہ سے ہوتی ہے۔ اس کا علاج
سمیک گیان جسے برہم دو یا یا بُدھی یوگ کہا ہے۔ تجویز کیا گیا ہے۔

بھگوان شری کرشن نے اسی لئے سب سے پہلا نسخہ برہم گیان کا دیا ہے۔
تاکہ سروپ گیان کو پا کر ارجن کا مودہ دور ہو جائے اور وہ اپنے کر تو یہ کرموں میں
پرورت ہو جاوے۔ اسی اُپدیش کے دوران میں برہم گیانی یا ستھت پرگیہ کی ادھتھا
سروپ اور سستی کے بارے میں ارجن نے سوال کر دیا۔ جس کا جواب بھگوان اب
تک نہایت وضاحت سے دے رہے ہیں۔ اس گیان یوگ نامی دوسرے ادھیائے

کے آخری وچن میں بھگوان برہم گیانی کی ستھتی اتھو ابرہم گیان کی مہا اور اس کا پھل
جتا رہے ہیں۔

برہم یا اپنے پنج سروپ میں قائم ہونے کو ”براہمی ستھتی“ کہا گیا ہے۔ یہ
اوستھانہ تو دھیان یوگ کی سادھی ہے اور نہ دوسرے علوم کی طرح بُدھی گیان
سادھی بھی ایک برقی کاتیل کی دھار کی طرح پرداخت ہو نا ہے۔ باقی تمام
برتیوں کو زودھ کر ایک اور صرف ایک اپنے اشٹ دیو کے دھیان کی برقی کا
قائم رہنا ہی دھیان کی سرقام اوستھانہ ہے۔ جب تک برقی موجود ہے اس میں پھیلنے
اور چنچل ہونے کا سو بھاؤ بھی موجود ہے نیز یہ اوستھانہ سادھی تک ہی محدود رہتی
ہے۔ اور سادھی ہمیشہ بنائے رکھنا بھی ممکنات سے نہیں۔ کیونکہ کبھی نہ کبھی اس میں
بھی نشہ کے خار کی طرح اُتار ہوتا ہے اور اس وقت اگر شریر حسب معمول کاموں
میں پڑورت ہو تو ویسی برقی قائم نہیں رہ سکتی۔ اس کے مقابلے میں برہم دیو میں
جس ستھتی کا ذکر کیا گیا ہے وہ نت ستر رہنے والی ہے۔ ایک دفعہ حاصل ہو کر پھر گم
نہیں ہوتی۔ کیونکہ اس کی بنیاد آتم گیان ہے۔ جب ہر پر کا کئی غلط فہمی دور ہو کر
آتم سروپ میں نیشٹھا درڑھ ہوتی ہے تو پھر وہ گیان بھولتا نہیں یا گم نہیں ہو جاتا
دوسرے تمام گیان وقت پا کر بھول جاتے ہیں۔ مثلاً سکول میں ہم نے ریاضی، تواریخ
جغرافیہ پڑھی اور اچھے نمبر لیکر پاس ہوئے۔ پاس ہو کر ہم نے تو کمری کر لی یا دوکان
کھول لی۔ اب ہماری روزمرہ کی زندگی میں حساب تو کام آتا ہے۔ اس لئے وہ
کچھ نہ کچھ یاد رہتا ہے۔ الجبرا جو میٹری وغیرہ بھول جاتے ہیں۔ لیکن تواریخ، جغرافیہ
تو بالکل بھول جاتے ہیں۔ اسی طرح سے کئی پرکار کا باہری گیان ہم اپنی ضرورت
کے انوسار جمع کرتے ہیں۔ اور ضرورت پوری ہونے پر اُسے بھلا دیتے ہیں۔ اس
سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ باہری گیان بُدھی پر ایک پرکار کا بوجھ ہوتے ہیں جن کو بُدھی

وقت آنے پر اتار پھینکتی ہے۔ اور اسی کارن وہ نئے سے نئے گیان کو حاصل کرنے کے لئے ہمیشہ تیار ہوتی ہے۔ آتم گیان کوئی باہری گیان نہیں اور کسی ضرورت پر مبنی نہیں۔ لہذا یہ ایک دفعہ آکر جانے والا نہیں گلنے والا ہے۔ اسی گیان سے بدھی کی وہ سوکھم ترادستھا جیسے پر گیا کہا ہے۔ جو کہ تمام لوگ کا ضہائے مقصد ہے پراپت ہوتی ہے اور جس پرش کا ٹکاؤ اس پر گیا میں ہو گیا۔ وہی سخت برگیہ ہے۔ برہم گیانی اور عارف ہے۔ اُسے ہر وقت سادھی حاصل ہے جس کو سچ سادھی کہہ سکتے ہیں۔ اسی کو یہاں بھگوان نے براہمی سختی کہا ہے۔ یہ برہم گیان کا امر پھیل ہے۔

اس سختی سے موہ ناش ہو جاتا ہے۔ چونکہ سروپ کے گیان سے موہ اتین ہوتا ہے اور کئی پرکار کی غلط فہمیوں کا انسان شکار ہو جاتا ہے اس لئے آتما کے گیان سے غلط فہمیاں دور ہو جاتی ہیں اور آئندہ کسی قسم کا بھرم یا وہم لھڑا نہیں ہو سکتا۔ اسی لئے موہ یا گیان قائم نہیں رہ سکتا۔ چونکہ براہمی سختی مستقل ہے۔ یہ وہ ناش بھی عارضی نہیں بلکہ مستقل ہے۔ انت سے میں بھی یہ سختی رہتی ہے۔ موت کے وقت چونکہ شریہ کی دشا بہت بگڑ جاتی ہے۔ اس کے تمام انگ ڈھیلے پڑ جاتے ہیں۔ من بدھی آدی بھی اپنی اصلی حالت پر قائم نہیں رہ سکتے۔ لیکن پر گیا دان کی پر گیا سفر ہوتی ہے اس کی سچ اوستھا قائم رہتی ہے۔ وہ چلا کمان نہیں ہوتی۔ اس کے علاوہ اگر کسی پرانی کو ایسی سختی آخری لمحے بھی پراپت ہو جاوے۔ تو بھی یہ ”برہم نردوان“ کے دینے والی ہے یہاں شبد ”برہم نردوان“ کی دیا کھیا ضروری معلوم ہوتی ہے۔ گیتانے اس اوھارے میں یہ شبد جان بوجھ کر استعمال کیا ہے۔ مکتی۔ موکش ایتا دی پرانے شبد تیاگ کر کے سخت برگیہ کے ساتھ برہم نردوان کو لگا یا ہے۔ نردوان۔ ندرہنے۔ الوپ

ہوئے یا گم ہونے کو کہتے ہیں۔ جس طرح تیل جی کے خاتمہ پر یاد نکل آئے پرویک
 بجھ جاتا ہے وہ اس کا زوان ہے اسی پر کار شریہ کے شانت ہو جانے پر چیتن
 کا اپرگٹ ہونا ہی اس کا زوان ہے۔ برہم کا گیانی ساری عمر اپنے آپ کو آتما
 شریہ سے نیارہ تمام شریہوں میں پر کا شکنت شدہ بدھ پری پورن مانتا رہا
 اب شریہ جو آخری دیوار تھی اس کے دور ہو جانے سے وہ اپنے آپ کو نیست
 اور گم کیونکر مان لے۔ شریہ رہت ہو کر ہی اب منشی معنوں میں دیا یک ہو رہا
 ہے اور برہم کے معنی دیا یک کے ہیں۔ لہذا گیانی کا زوان برہم میں لین ہوتا ہے۔
 اس کو برہم زوان کہا ہے۔ ہر پرانی شریہ رہت ہو کر اس دیا یک سرور میں ہو کہ
 برہمنڈ کے روپ میں سامنے موجود ہے ایک روپ ہو جاتا ہے۔ یہی اتم گتی ہے
 یہی برہم زوان ہے۔ جو ہمارا لکشن ہے۔ اوم تت ست۔

یہی ہے مقام وصال خدا جہاں آکے ہوں سب تو ہم فنا
 دم واپس بھی جو یہ گیان ہو تو حاصل اسے برہم زوان ہو

سانکھ یوگ نامی دوسرا ادھیائے ختم ہوا۔
 زرننگد اس لو۔

بھاونا

گنگا کا ہو کنارہ - بھرنا بھی رہا ہو
کٹیا ہو ٹوٹی پھوٹی - من موج لے رہا ہو

کھانے کی جو نہ جنتا - جینے کی جو نہ پرواہ
اور موت سے بے کھٹکے - من موج لے رہا ہو

غبنوں کو چومتا ہو - کلیوں سے بولتا ہو
پھولوں کی بھینی بوئیں من موج لے رہا ہو

قری کی گود میں - پیسے کی پی ادا میں
بلبل کے چہچہے میں - من موج لے رہا ہو

باد صبا کی سرسراہٹ - ابرگراں کی گرگڑ
گرتی ہوئی بوندوں میں - من موج لے رہا ہو

اوشا کی لالما میں - راتر کی کالا میں
آکاش کی نیلما میں - من موج لے رہا ہو

پر بت کی گھاٹیوں میں - دریا کی وادیوں میں
اُڑے ہوئے آپ بن میں - من موج لے رہا ہو

نڈیوں کے پتے جل میں اور جھروں کے کلک میں
نغمہ و سوزِ بلبل میں - من موج لے رہا ہو

صحت ہو یا بیماری - شادی ہو یا غمخواری
ہر حال میں ہو مستاری - من موج لے رہا ہو

ہر ہر اوم ہر ہر اوم - سو ہم اوم سو ہم اوم
سو ہم اوم میں لے ہو کر - من موج لے رہا ہو

اودھوت بانی

۱) شدھو یا ایل سے رہت۔ برہمانند میں مگن اودھوت چیتھڑوں کی گڈری بنا کر
اپ اور پن کے مارگ کا تیاگ کر کے شو نیمہ مندر میں مگن ہی تھت ہوتا ہے۔

۲) لکھیہ لکشیہ سے رہت لکشیہ سروپ۔ ایک ایک سے پرے دکش گیانی کیول یا ایل
سے رہت آتم تھ سے پوتر ہوا ہوا اودھوت وادو واد کیسے کرے۔

۳) وہ اودھوت آشاردینی پاش کے بندھن سے مکت۔ باہری شوچ آدی آچار کے تیاگ
الا اور سرو تیاگ کی سنتی والا تھو روپ شدھو اور نرنجن ہے۔

۴) ایسے اودھوت کیلئے دیہہ اور بدیہہ کا وچار کیسا۔ اور راگ و بیت راگ کا فکر کیوں۔
وہ تو سدا نزل نشیل گن و ت دیا پک اور سو بھاو سے ہی خود خدا ہے

۵) جون مکت اوستھا میں تھو کا گیان کیسا۔ اور روپ روپ کا بھید کیونکر ہو سکتا ہے
جہاں گن آکار والا پریم تھو ہی شیش رہتا ہے۔ وہاں (چننا ترستا میں) وشے کرنا کیونکر

ہو سکتا ہے۔

۶) وہ آتم تھو گن و ت دیا پک ایک رس ہنس روپ ہے۔ شدھو اور یا ایل سے رہت
ہے۔ اس میں بھید ابھ اور بندھن مکتی کے وکار کیونکر ہو سکتے ہیں۔

۷) آتم تھو کیول ایک رس۔ روپ روپ ہے۔ اس میں یوگ اور دیوگ کا ہنکار کیونکر ہو سکتا
ہے ایسے پریم نرنجن سرو روپ آتما میں سارا سار کا بھید کیسے ہو سکتا ہے۔

۸) یہ سب یا ایل سے رہت کیول تھو ہے۔ گن آکار والا ایک رس اور شدھو ہے۔ اس میں مگن
دراسنگ پن کیسا۔ مورت اور امور ت کا بھید بھی کیونکر ہو سکتا ہے۔

۹) آتم تھو کیول یوگ اور دیوگ سے رہت و بھوگ اور ابھوگ سے پہلے منو کلپت ہیج آند

میں دھیرے دھیرے دچرتا ہے۔

(۱۱) گیان گیان میں پیشہ یکت۔ اور دوت ادویت میں پھنسے ہوئے کس پر کارکت ہو سکتے ہیں۔ ایسا یوگی سوچاؤ سے کیونکر راکت ہو سکتا ہے۔ جب تک شروم رس زرخن آتما کا بھوگی نہیں بنتا۔
(۱۲) آتم تر تقسیم اور غیر تقسیم لگاؤ اور بے لگاؤ بھاؤ سے رہت ہے۔ اس میں سارا سار کا بھوبہ ہی کیسے کہتا ہے۔ وہ ایک رس لگن وت دیا پاک ہے۔

(۱۳) یوگی زتر سرور سے رہت آتما میں یکت رہتا ہے۔ سمبورن تنوول سے رہت ہو اکت ہے۔ ایسا ہونے پر اس میں جینا اور مزنا کیسے بن سکتا ہے۔ دھیان اور دھیان ابھاؤ کیونکر ہو سکتے ہیں۔
(۱۴) یہ سب جگت اندر جال کے سمان ہے۔ جیسے مرگ ترشنا کا ابل۔ مہتیا ہے۔ کیول اکھ ٹکھن آکار شو سروپ آتما ہی ست ہے۔

(۱۵) دھرم سے موکش پر نیت ہم سب پر کار کی اچھا سے رہت ہیں پھر نیت لوگ کس پر کار ہم میں راگ اور دیراگ کی کلینا کرتے ہیں۔

(۱۶) جس جین تو کو دیکھ بھی پتھا پتھر روپ سے نہیں جان سکتے۔ اس آتم تو کو پریم ادوھوت کھن کرتے ہیں۔
(ادوھوت گیتا)

پتھر پتھر

جو سجن انشا دکر گیتا اور گیتا گیان امرت کو مفت تقسیم کرنیکی غرض سے چھپوانا چاہیں وہ خوشی سے ایسا کر سکتے ہیں۔ لیکن پہلے ہم سے خط و کتابت کریں۔ (او م)